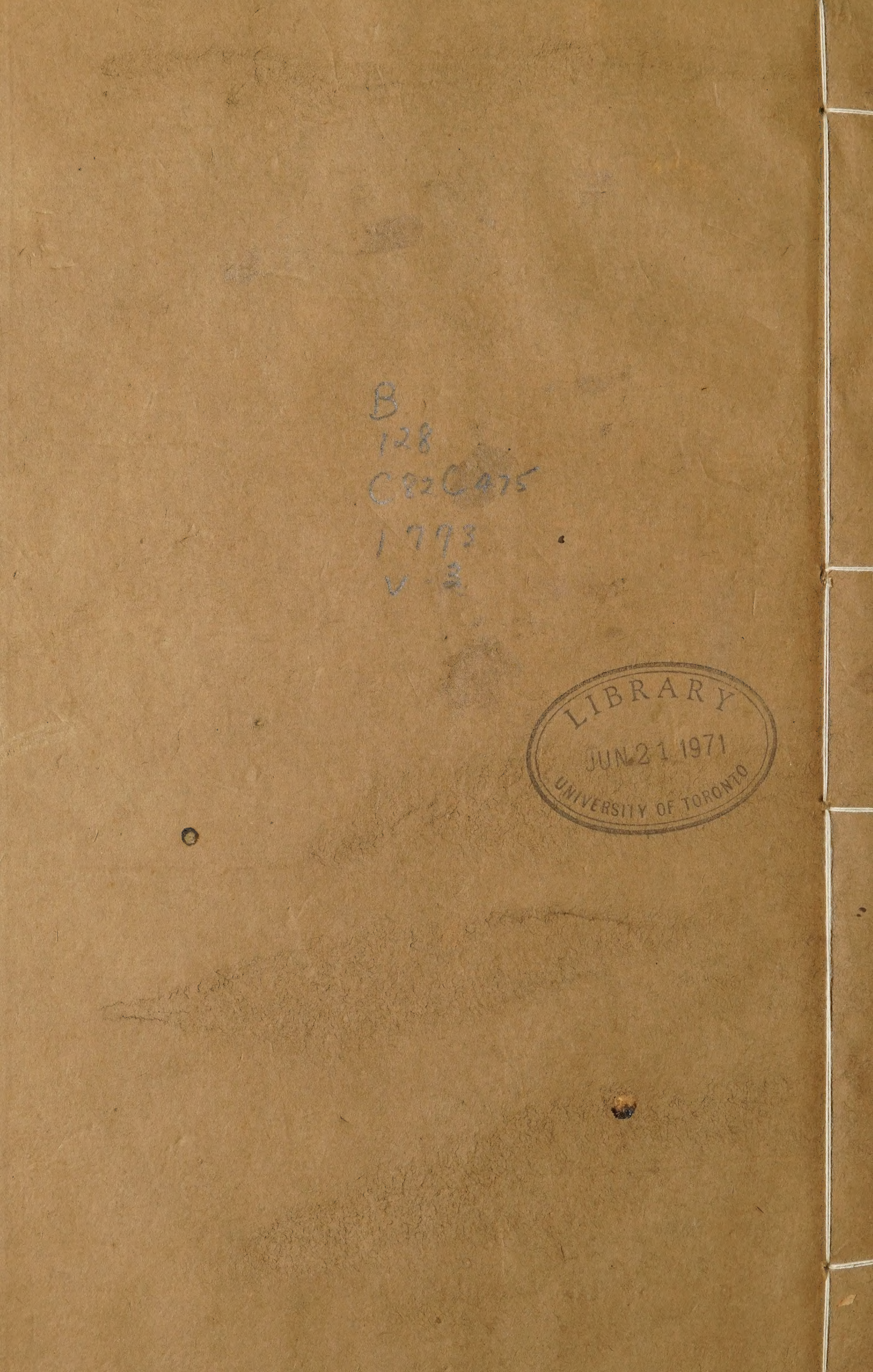
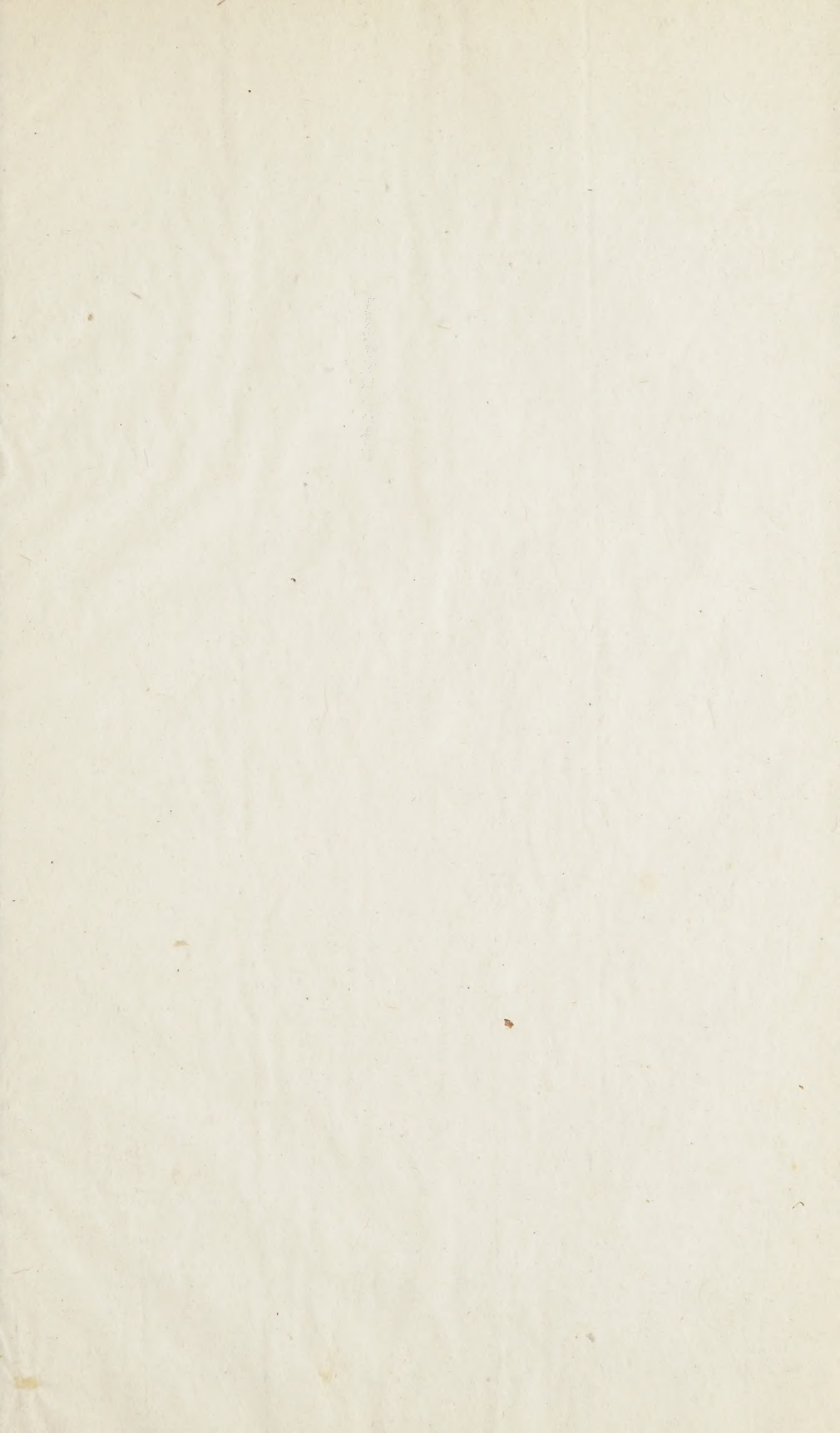

鄉黨圖考卷之五

新安江　永愼修著　　及門諸子編次

衣服上

始制衣服考

禮運昔者先王未有麻絲、衣其羽皮、後聖有作、然後治其麻絲、以爲布帛、疏云治麻絲爲布帛、謂五帝時。○易繫辭傳黃帝堯舜垂衣裳而天下治、蓋取諸乾坤、上衣下裳、以象乾坤、亦象元黃之色。○世本胡曹作衣。

黃帝
臣

冕考

世本黃帝作冕。註冕、冠之有旒者也。○大戴禮冕而前旒、所以蔽明。通典云示不邪視也。黈纊塞耳、黈黃色、纊緜也、所以揜聽。通典云示不聽讒也。東方朔云蔽明塞聰、明有所不見、聰有所不聞。舉大德、赦小過、無求備於一人之義也。○左傳袞冕黻珽。疏云論語麻冕禮也。蓋以木爲幹、而用布衣之、上玄下朱、取天地之色。漢禮器制度云冕制皆長尺六寸、廣八寸、謂之冕者、冕俛也。以其後高前下、有俛俯之形、故因名焉。蓋以在上位者失於驕矜、欲令位彌高而志彌下、故制此服、令貴者下賤也。○傳又云衡紞紘綖。疏云冕以木

爲幹以元布衣其上謂之綖玉藻弁師俱作延論語尙書皆云麻冕知其當用布也弁師五冕皆元冕知其色用元也孔安國論語註言績麻三十升布以爲冕卽是綖也○論語麻冕禮也孔注冕緇布冠也績麻三十升布以爲之疏鄭註喪服布八十縷爲升

按冕者冠之有延有旒孔以緇布冠解之與始冠之緇布冠相混又謂績麻三十升布爲之亦非也古布幅闊二尺二寸當今尺一尺三寸七分半若容三十升之縷二千四百則今尺一分之地幾容一十八縷此必不能爲者也孔意蓋謂古者朝服十五升冠當倍於衣不知冠升倍衣唯

喪服斬衰三升冠六升則然自齊衰以下則非倍半之數
矣禮無冠倍於衣之例孔誤釋耳麻冕之布亦不過十五
升如今尺之一分容九縷已是細密難成矣
周禮夏官弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐【注】冕服有六而言
五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆在上者是以名焉
紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縰其舊象
與【疏】延即是上元者紐綴於冕兩旁垂之武兩旁作孔以笄貫之
冠卷爲武以笄入紐及孔貫纚與髮使得其牢固也凡冕體周禮無文叔孫通作漢
禮器制度取法於周今還取彼以釋之按彼文凡冕以版廣八寸

長尺六寸以上元下朱覆之乃以五采繅繩貫五采玉垂於延前后謂之邃延又云弁師所掌冕以旒爲主祭天用大裘取質其冕亦當無旒爲質故此不數之爵弁前後平則得弁稱冕則前低一寸餘得冕名冕則俛也以低爲號也○（又）五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘（注）繅雜文之名也繅古字藻今字合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二斿則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此爲袞衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之

冕七斿。用玉百六十八。希衣之冕五斿。用玉百二十。元衣之冕三斿。用玉七十二。疏言五采繅十有二者。此據衮冕而言。謂合五采絲爲藻繩十二道。爲十二旒也。皆五采玉十有二者。此各據一旒而言。玉有五色。以青赤黃白黑於一旒之上。以此五色玉貫於藻繩之上。每玉間相去一寸。十二玉則十二寸。就成也。以一玉爲一成。結之使不相并也。云紘一條屬兩端於武者。謂以一條繩先屬一頭於左旁笄上。以一頭繞於頤下。至向上於右相笄上繞之。是以鄭注士冠禮云。有笄者屈組以爲紘。垂爲飾。兩頭皆有垂餘彼據皮弁爵弁。此五冕皆有笄。與彼同。此言屬於武者。據笄貫武。故以武言

之其實在箅王之五冕繅則有十二有九有五有三其玉旒皆十二故繅不言皆有不皆者則九旒以下是也玉言皆則五冕旒皆十二玉也

按大戴禮及東方朔答客難皆云冕而前旒所以蔽明則無後旒可知後旒何所取義乎鄭謂前後皆有旒此因玉藻前後邃延而誤耳前後邃延謂版長尺六寸自延端至武前後皆深邃非謂後亦有旒也玉藻言十有二旒未嘗言前後皆十有二旒也據疏引漢禮器制度亦云垂於延之前後豈叔孫通失之與抑所引者非禮器制度之原文

與且袞冕二十四旒用玉二百八十八如此繁重恐首不
能勝。夫子論爲邦何爲取於周冕乎鄭所計用玉每冕皆
當去其半。

又諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉
笄注侯當爲公字之誤也三采朱白蒼也諸侯玉三采損元黃不敢用天地之色也。冕延上
元下朱亦是法天地者朱色近黃也冕尊卑皆
用元冕朱裏禮有損之而益亦所謂經而等也其餘謂延紐皆元
覆朱裏與王同也出此則異繅斿皆就皆三采也每繅九成則九
旒也公之冕用玉百六十二瑱塞耳者黃帝用黈纊後王又易之以玉疏王與諸
侯互見爲義是以王言元冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸

公言玉瑱明王亦有之鄭知侯當爲公者以下別見諸侯又九就當上公以九爲節故知是公也○又諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之而掌其禁令注各以其等繅斿以其命數也○侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就用玉八繅玉皆朱綠一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁疏云孤卿大夫文承諸侯之下故鄭以諸侯之孤卿大夫解之不別見天子之臣文中可以兼之云各以其等爲之不言爵而言等則依命數矣一命之大夫冕而無旒鄭知然者凡冕旒所以爲文飾一命若

有則止一旒一玉而已非華美又見一命大夫衣無章士又避之變冕爲爵弁若一命大夫有旒士則不須變冕爲爵弁直服無旒之冕矣故知一命大夫無旒也孔子爲司寇是一命大夫去魯不脫冕而行此冕是無旒之冕衣無文裳刺黻而已魯人之歌言袞衣章甫爰得我所者借尊者之冕服言之其實非龍袞之衣也若然爵弁制如冕但無旒爲異則無旒之冕亦與爵弁不殊得謂之冕者但無旒之冕亦前低一寸餘故亦得冕名也○【玉藻】天子玉藻十有二旒前後邃延【注】天子以五采藻爲旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也冕版長前後距武深邃非以前後旒垂爲邃後無旒前已辯明天子齊肩延冕上覆也元表纁裏【疏】天子之旒十有二就每一就貫以玉就間相去一

寸。則旒長尺二寸。古尺尺二寸。今尺七寸五分。當天子齊肩。則諸侯以下。各有差降。九玉者九寸。七玉者七寸。以下皆依旒數垂而長短為差。旒垂五采玉。依飾射侯之次。從上而下。初以朱。次白。次蒼。次黃。次元。五行相克之次五采玉既貫徧。周而復始。三采者。先朱次白次蒼。二色者。先朱後綠。至漢明帝時。用曹褒之說。皆用白旒珠。與古異也。云元表朱裏者。纁是朱之小別。赤黃之間周禮鍾氏三入為纁。鄭注士冠禮朱則四入。與是纁朱同類。故注弁師朱裏與此不異。〇[禮器]禮有以文為貴者。天子之冕朱綠藻。十有二旒。諸侯九。上大夫七。下大夫五。士三。[注]朱綠。似夏殷禮也。周禮天子五采藻。[疏]天子之冕朱綠。

藻十有二旒者、亦是夏殷也、諸侯九、上大夫七、下大夫五、士三、亦言夏殷也、周家旒數隨命數、又士但爵弁無旒也、

按記者雜記異代之冕制。天子用朱綠二采、太卑矣。諸侯有五等、一用九旒、太無別矣。七旒五旒用之上大夫下大夫、則已僭。士得服三旒之冕、亦太尊。以此觀之。可知周冕之善。夫子所以取之。

〔左傳〕衡紞紘綖。〔注〕衡維持冠者、紞冠之垂者、〔疏〕王后之衡、以玉爲之、故追師掌焉、弁師掌王之五冕、弁及冕皆用玉笄、則天子之衡亦用玉、衡卽笄也、諸侯以下、衡之所用則未聞、紞者、懸瑱之繩、垂於冠

之兩旁。魯語敬姜曰。王后親織元紞。則紞以織線爲之。若今之絛繩。鄭詩箋云充耳謂所以縣瑱者。或名爲紞。織之人君五色。臣則三色是也。絛必雜色。而魯語獨言元者。以元是天色。故特言之。非謂純元色也。紘用一組。從下屈而上屬之於兩旁。縣其餘也。士冠禮言組紘。知天子諸侯之紘亦用組也。○祭義天子冕而朱紘。諸侯冕而青紘。

冕服考

書益稷帝曰予欲觀古人之象。日月星辰山龍華蟲作會。宗彝藻火。粉米黼黻絺繡。以五采彰施於五色作服。汝明。孔傳天子服日

月而下諸侯自龍衮而下至黼黻士服藻火大夫加粉米上得兼下下不得僭上【孔疏云】左傳言三辰旂旗周禮司常云日月爲常王者禮有沿革後因於前故知舜時三辰亦畫之於旌旗下傳云天子服日月而下則三辰畫之於衣服又畫於旌旗也周禮司服云享先王則衮冕衮者卷也言龍首卷然以衮爲名則所畫自龍以下無日月星也郊特牲云祭之日王被衮以象天據此記文衮冕之服亦畫日月鄭言郊特牲所云謂魯禮要其文稱王被服衮冕非魯事也或當二代天子衣上亦畫三辰自龍章爲首而使衮統名耳蔡氏書傳云上衣下裳之制創自黃帝而成於堯舜日月星辰取其照臨山取其鎮龍取其變華蟲取其文會繪也

宗彝虎蜼取其孝藻水草取其潔火取其明粉米白米取其養黼若斧形取其斷黻爲兩已相背取其辨絺鄭氏讀爲黹紩也紩以爲繡也日月星辰山龍華蟲六者繪之於衣宗彝藻火粉米黼黻六者繡之於裳繪繡皆雜施五采以爲五色也又按王制孔疏云宗彝謂宗廟彝尊之飾有虎蜼二獸虎有猛蜼能辟害故象之不言虎蜼而謂之宗彝者取其美名周禮有六彝知必爲虎蜼者周禮陳六尊六彝皆遠代者在後六尊之次火是虞氏之尊山是夏后之尊六彝之次亦虎彝蜼彝在後故知虎蜼虞夏已飾於尊舜時已稱宗彝以周禮差之而當毳冕知虎蜼有毛之物也鄭注云自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服衣用繪裳用繡至周而變之以三辰爲旂旗謂龍爲袞宗彝爲毳或損益上下更其等差○王制疏云皋陶謨五服五章哉鄭注云五服十二也九也七也五也三也如鄭之意九者謂諸侯之服自山而下七也是伯之服自華蟲而下五也謂子男之

服、自藻而下三也。卿大夫之服、自粉米而下。以上所云虞舜之制、而夏殷註云未聞。○【周禮春官】司服王之吉服、祀昊天上帝、則服大裘而冕。祀五帝亦如之、享先王則袞冕、享先公饗射則鷩冕、祀四望山川則毳冕、祭社稷五祀則希冕、祭羣小祀則元冕。【注】古天子冕服十二章、舜欲觀焉。華蟲五色之蟲、希讀為絺、或作黹。王者相變、至周而以日月星辰畫於旌旗、所謂三辰旂旗、昭其明也。而冕服九章、登龍於山、登火於宗彝、尊其神明也。九章初一曰龍、次二曰山、次三曰華蟲、次四曰火、次五曰宗彝、皆畫以為繢。次六曰藻、次七曰粉米、次八曰黼、次九曰黻、皆希以為繡。則袞之衣五章、

裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也元者衣無文裳刺黻而已是以謂元焉凡冕服皆元衣纁裳○疏古人必爲日月星辰於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變化華蟲取其文理衣是陽畫亦輕浮故衣繢也宗彝者據周之彝尊有虎彝蜼彝因於前代則虞時有虎彝蜼彝可知宗彝非蟲獸之號而言宗彝者以虎蜼畫於宗彝則因號虎蜼爲宗彝其實是虎蜼也虎蜼同在於彝故此亦并爲一章也虎取其嚴猛蜼取其有智爾雅註蜼似獼猴而大黃黑色尾長數尺尾末有岐鼻露向上雨則自懸

於樹以尾塞鼻或以兩指、藻亦取其有文、火亦取其明、粉米共爲一章、取其潔、亦取養人、黼謂白黑爲形、則斧文近刃白、近上黑、取斷割焉、黻黑與青爲形、則兩已相背、取臣民背惡向善、亦取君臣有合離之義、去就之理也、裳主陰、刺亦是沉深之義、故裳刺也、知登龍於山者、周法皆以蟲獸爲章首、若不登龍於山、則當以山爲章首、何得猶名袞龍乎、明知登龍於山、取其神也、又知登火於宗彝者、宗彝則毳也、若不登火在宗彝上、則毳是六章之首、不得以毳爲五章之首、故知登火於宗彝、取其明也、王制疏云、宗彝之下、有藻火二章、火光明、貴於藻、故知登火不登藻、云九章初一曰龍至凡五、此無正文、並鄭以意解之、以其衣是陽、

從奇數、裳是陰從偶數、云希刺粉米無畫者、粉米不可畫之物、今
雖在衣亦刺之不變、故得希名、然則毳冕之粉米、亦刺之也、祭服
衣本是元、今元冕一章、仍以元爲名、明衣上無畫一章者、刺黻於
裳而已、知凡冕服皆元衣纁裳者、見易言黃帝堯舜垂衣裳、蓋取
諸乾坤、天色元、地色黃、但土無正位、託於南方、火赤色、赤與黃卽
是纁色、故以纁爲名也、

按三代制禮、有益亦有損、天子用物、雖得備十二、然冕戴
於首、旣有十二旒、十二玉、以則天數、冕服之章、以九爲尊
取陽數之極、禮尙相變也、古用十二章、周損爲九章、日月

星唯畫於大常。正是監前代損益之精意。倘有益無損、則制度彌文、伊於胡底乎、鄭說俱允當。有謂周冕服亦用十二章者、非也。

[又]公之服、自衮冕而下、如王之服。侯伯之服、自鷩冕而下、如公之服。子男之服、自毳冕而下、如侯伯之服。孤之服、自希冕而下、如子男之服。卿大夫之服、自元冕而下、如孤之服。[注]自公之衮冕、至卿大夫之元冕、皆其朝聘天子及助祭之服。諸侯非二王後、其餘皆元冕而祭於己。[疏]上具列天子之服、此文以上公自衮冕以下、差次之。上得兼下、下不得僭上也。此上公衮以下、既非自相聘之服、

又非已之祭服。案曾子問云。諸侯裨冕出視朝。鄭云。爲將廟受謂朝天子時也。及助祭在廟。理當裨冕。若卿大夫聘天子受之在廟及助祭。亦申冕服可知。玉藻云。諸侯元端以祭。注云。端當爲冕。是諸侯元冕自祭於己也。玉藻注云。諸侯祭宗廟之服。唯魯與天子同。此注云。諸侯非二王後。其餘皆元冕祭於己。彼不言二王後。此不言魯者。彼此各舉一邊而言。其實相兼乃具也。魯雖得與天子同。唯在周公文王廟中。得用袞冕。若餘廟亦元冕。或可依公羊傳魯公與羣公別牲而用騂剛。則其服亦用鷩冕可也。其二王後。唯祭受命王。得用袞冕。其餘廟亦用元冕也。○〔玉藻〕天子玉藻十有

二旒前後邃延龍卷以祭元端而朝日於東門之外注龍卷畫龍於衣字或作袞端當爲冕字之誤也元衣而冕冕服之下疏諸侯皮弁聽朔朝服視朝今天子皮弁視朝若元端聽朔則聽朔之服卑於視朝且聽朔大視朝小故知端當爲冕○又諸侯元端以祭裨冕以朝注祭祭先君也祭外神亦元冕端亦當爲冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同朝朝天子也裨冕公袞侯伯鷩子男毳也疏唯魯與天子同者明堂位云君卷冕立於阼夫人副褘立於房中是也此謂祭文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦元冕○王制疏云公之袞冕數與王同其旒數則異故鄭註

覲禮云上公袞無升龍其旒則九不十二也其三公司服無文按射人三公執璧與子男同則服毳冕也有孤之國其孤絺冕卿大夫元冕士爵弁無孤之國卿絺冕大夫元冕以鄭註玉藻云諸侯之臣皆分爲三等也○〔禮器〕禮有以文爲貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻士元衣纁裳〔疏〕人君因天之文章以表德德多則文備故天子龍袞諸侯以下文稍少也然周禮上公亦袞侯伯鷩子男毳孤卿絺大夫元士爵弁元衣纁裳今言諸侯黼大夫黻雜明夏殷禮也但夏殷衣有日月星辰今云龍袞者舉多文爲首耳○〔左傳〕火龍黼黻昭其文也〔注〕火畫火也龍畫龍也白與黑謂之黼形若

斧黑與青謂之黻兩已相戾〔疏〕周袞冕九章傳唯言四章畧以明義故文不具舉衣畫龍先於火今火先於龍知其言不以次也○〔覲禮〕侯氏裨冕釋幣於禰〔注〕裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之爲言埤也天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公袞無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫元此差司服所掌也〔疏〕裨讀從詩政事一埤益我取裨陪之義天子六冕以大裘爲上無埤義袞冕以下皆爲裨云上公袞無升龍者白虎通引禮記曰天子乘龍載大旗象日月升龍傳曰天子升龍諸侯降龍以此言之上得兼下下不得僭上則天子升降俱有諸侯直有降龍而

已、若然彼升龍交承大旗之下、知不施於旌旗、而據衣服者、案司常云交龍爲旂、又云諸侯建旂、註云諸侯畫交龍、一象其升朝、一象其下復、則旌旗升降俱有、而白虎通云諸侯降龍者、據衣服而言、

冕服之韍考 兼考笏舄

左傳 袞冕黻珽、注 黻韋韠、以蔽膝也、珽、玉笏也、疏 黻韠制同而名異、鄭詩箋云、芾、大古蔽膝之象也、冕服謂之芾。其他服謂之韠。以韋爲之。詩云、赤芾在股、則芾是當股之衣、故云以蔽膝也、鄭氏易緯乾鑿度註云、古者田漁而食、因衣其皮、先知蔽前、後知蔽後、後

王易之以布帛、而獨存其韍前者、重古道而不忘本也、是說韍韠之元由也、明堂位云、有虞氏服韍、言舜始作韍也、尊祭服、異其名耳、未必此時始存象也、凡韠皆是裳色。其韍則有文飾焉。玉藻曰、韠下廣二尺、上廣一尺、長三尺、其頸五寸、肩革帶博二寸、鄭云頸五寸、亦謂廣也、頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之、肩與革帶廣同、是說韠之制也。記傳更無韍制、皆是韠義、明其制與韠同。經傳作韍、或作韍、或作芾、音義同也、

按黻與韍不同。黻是裳上之章、以青與黑之文、繡作兩已相背之形、韍是韋蔽膝。此衮冕黻珽、當作韍。乃與下火龍

黼黻之黻同作黻蓋轉寫之誤耳若論語禹致美乎黻冕、左傳晉侯以黻冕命士會與冕連文皆當爲黼黻之黻故鄭注論語云黻是冕服之衣冕其冠也明黻是冕服之章、舉後一章以該他章耳邢疏旣引鄭注乃解黻爲蔽膝邪說誤今集註亦承其誤

明堂位有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章注韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韐而已疏士冠禮士韎韐是士無飾推此則尊者飾多此

有四等天子至士亦爲四等故知卿大夫加山諸侯加火天子加龍○詩朱芾斯皇【鄭箋】芾者天子純朱諸侯黃朱【疏】芾從裳色祭時服纁裳故芾用朱赤但芾所以明尊卑雖同色而有差降朱深於赤對文則朱赤深淺有異散文則皆謂之朱○【又】赤芾在股見箋

前○【玉藻】一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡【注】此元冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之亦言蔽也縕赤黃之閒色所謂韎也衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝青謂之葱【疏】一命謂公侯伯之士士冠禮爵弁韎韐此縕韍則當彼韎韐也諸侯黃朱色淺亦名赤韍則大夫赤韍色又淺耳○【左傳】袞冕黻珽【注】珽

玉笏也【疏】天子之笏以玉爲之管子云天子服玉笏以朝日是有玉笏之文也釋名曰笏忽也君有命則書其上備忽忘也或曰笏可以簿疏物也徐廣車服儀制曰古者貴賤皆執笏卽今手板也

按笏者古人以爲服飾常插之於帶間有事出之無事仍插之禮經皆言搢笏後世謂之簿又謂之手板不插而執之乃有持簿執手板之事又有垂紳正笏之文皆非古制疏中凡言執笏者皆誤也今作文當言垂紳搢笏不得用垂紳正笏

【玉藻】天子搢珽方正於天下也【注】此亦笏也謂之珽珽之言珽然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首終葵首者於杼上又

廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恆直○又諸侯荼前詘後直
讓於天子也注荼讀爲舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圜殺
其首不爲椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏爲荼○又大夫前詘
後詘無所不讓也注大夫奉君命出入者也上有天子下有己君
又殺其下而圜

按珽與大圭不同天子冕弁諸服常搢珽唯朝日搢大圭
故典瑞特言之若大圭卽珽平時皆搢不必於典瑞見之
矣考工玉人言大圭長三尺杼上終椎首謂圭上殺又別
爲椎頭若珽則無終葵首之制且玉藻下文言笏度二尺

有六寸尊卑皆然亦不長三尺也笏插於帶以上爲前下爲後詘者曲也非圜殺之謂珽通身皆直荼則上曲而下直大夫之笏曲其中央則上與下皆有彎環之形後世之笏作曲形正前詘後詘之謂也鄭誤以大圭爲珽幷詘字之義亦失之管子言天子服玉笏以朝日此玉笏爲大圭

又笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須音班文竹士竹本象可也

注球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以爲笏不敢與君並用純物也疏謂以魚須文飾其竹前言將適公所史進象笏則大夫亦用象熊氏云謂有地大夫○又凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉

瑹廣二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一瑹中廣而上下殺尊卑皆同但所用物異耳○鄭謂以大圭杼上終葵首爲天子之珽注文不錄○[詩]赤芾金舄複下曰舄此冕服之舄也金者黃朱色○屨制詳見天官屨人

四代祭服之冠考

[王制]有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭[注]皇冕屬也畫羽飾焉凡冕屬其服皆元上纁下有虞氏十二章周九章夏殷未聞○[疏]以皇與下冕相對故爲冕屬周禮皇邸皇舞皆爲鳳皇之字鳳羽五采故云畫羽飾之○[士冠禮記]周弁殷冔夏收[注]弁名出於槃槃大也言所以自光大也冔名出於幠言所

以自覆飾也收所以收歛髮也齊所服而祭也其制之異未聞〔疏〕弁者古冠之大號非直含六冕亦兼爵弁於其中

弁服考

爵弁為冕之次亦兼考之

〔士冠禮〕爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐〔注〕此與君祭之服雜記曰士弁而祭於公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升三十升之說非是疏謂取冠倍之義以喪冠為證前已辯之纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色韎韐縕韍也士縕韍而幽衡合韋為之士染以茅蒐

因以名焉。韍之制似韠。冠弁者不與衣陳而言於上，以冠名服耳。

（疏）凡冕以木爲體，長尺六寸，廣八寸，績麻三十升布，上以元，下以纁，前後有旒。爵弁制大同，唯無旒，又爲爵色爲異。又冕者俛也，低前一寸二分，爵弁則前後平，故不得冕名，其尊卑次於冕。以纁入黑則爲紺，以紺入黑則爲緅，是三入赤，再入黑，爵頭赤多黑少，故以爵頭爲喻也。以紺再入黑汁與爵同，故取鍾氏緅色解之。從一染至三染皆謂之淺絳。爾雅及鍾氏皆無四入之文，經有朱色，故鄭約之。若以纁入黑則爲紺，若以纁入赤則爲朱也。朝服、皮弁服、元端服及深衣、長衣之等，皆以布爲之。祭統云，王后蠶於北郊，以

供純服爵弁服是冕服之次故知亦用絲也茹藘茅蒐一名蒨可以染絳周公時名蒨草爲韎以此韎染韋合之爲韐因名韎爲韎韐也○又皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊組爲紘垂爲飾纁邊組側赤也○詩絲衣其紑載弁俅俅傳絲衣祭服也紑絜鮮皃俅俅恭順皃箋載猶戴也弁爵弁也爵弁而祭於王士服也疏雜記云士弁而祭於公士冠禮有爵弁服純衣與此絲衣相當故知此弁是爵弁士服之以助君祭也○雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己注弁爵弁也冠元冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於己唯孤耳○又士

弁而親迎、然則士弁而祭於己可也、【注】緣類欲許之也、親迎雖亦己之事、攝盛服爾、非常也、【疏】大夫謂孤也、冕、絺冕也、少牢上大夫自祭用元冠、此與少牢異、故知是孤知非卿者、以少牢禮有卿賓尸明卿亦元冠、不爵弁、作記之人、以已既爵弁親迎則士亦當用爵弁自祭於己廟、記者緣士類欲許之、其理不可、親迎配偶、一時之極、故許其攝盛服、祭祀常所供養、故須依其班序、

按周禮無爵弁、王之弔服有素爵弁、於弁絰服見之、士之爵弁無等、故弁師不言、司服亦不言、爵弁者、疏云爵弁之服、唯承天變時、及天子哭諸侯乃服之、所服非常、故列天

子吉服不言之今以次轉相如不得輒於士上加爵弁者以皮弁服爲首也公襲有爵弁二則爵弁又爲諸侯始受命之服

士冠禮記三王共皮弁素積注質不變郊特牲注所不易於先代○弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄注會縫中也璂讀如綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也以象骨爲之疏謂於弁內頂上以象骨爲邸○又諸侯及孤卿大夫之韋弁皮弁各以其等爲之而掌其禁令注玉璂如其命數韋弁皮弁侯伯璂飾七子男

瑧飾五玉亦三采孤則瑧飾四三命之卿瑧飾三再命之大夫瑧飾二玉亦二采一命之大夫及士韋弁皮弁之會無結飾〔疏〕天子與公不言韋弁此言之亦是互見之義○〔詩〕有匪君子充耳琇瑩會弁如星〔傳〕充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石弁皮弁所以會髮〔箋〕會謂之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也天子之朝服皮弁以日視朝〔疏〕其韋弁飾與皮弁同○〔又〕其帶伊絲其弁伊騏〔箋〕騏當作璂以玉爲之〔疏〕顧命士之騏弁是青黑色此言諸侯常服故知騏當作綦○〔司服〕凡兵事韋弁服〔注〕韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時五

伯緹衣古兵服之遺色疏韎是蒨染謂赤色也跗謂足跗注屬也袴而屬於跗鄭此注裳亦用韎韋至雜問志裳用素者從白舄之義聘禮卿韋弁歸饔餼注云韋弁韎韋之弁蓋韎布爲衣而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不可純如兵服故疑用韎布爲衣也言素裳者亦從白屨爲正也伍伯謂宿衞者之行長○又眡朝則皮弁服注視朝視內外朝之事皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳○又士之服自皮弁而下如大夫之服注諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服疏皮弁是士助君視朔之服也天子之士從王視朝亦服皮弁諸侯相朝其服雖無文聘禮主君待聘者皮弁明

待諸侯朝亦皮弁可知○玉藻天子皮弁以日視朝遂以食○又
諸侯皮弁以聽朔於大廟注皮弁下天子也疏以天子用元冕諸
侯用皮弁故云下天子也○士冠禮皮弁服素積緇帶素韠注此
與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以
素爲裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉疏鄉黨
說孔子之服云素衣麑裘鄭云視朔之服視朔時君臣同服也三
皇時以白鹿皮冒覆頭鉤領繞項此象上古謂象三皇時以五帝
爲大古以三皇爲上古也云以素爲裳者經典云素者有三義若
以衣裳言素者謂白繒也亦云白即此文之等是也此素雖是白素絹繒而衣仍用

布素衣麑裘之素衣恐只是白布衣亦用白繒則有以帛裏布之嫌畫繢言素者謂白色即論語繪事後素之等是也器物無飾亦曰素則檀弓奠以素器之等是也知皮弁之服亦用十五升布者雜記云朝服十五升此皮弁亦天子之朝服故亦十五升布也喪服注云祭服朝服辟積無數則祭服皮弁皆辟積無數餘不云者舉皮弁可知也

冠考

士冠禮記始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也注大古唐虞以上緌纓飾未之聞大古質無飾重古始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠是也郊特牲注

云大古無飾非時人緌也雜記曰大白緇布之冠不緌大白即大古白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也【疏】緇布冠孔子時有緌者故非時人緌之諸侯則得著緌尊者飾也冠而敝之據士以上冠訖不復用若庶人猶著之故詩云彼都人士臺笠緇撮是用緇布冠籠其髮是庶人常用之矣詩箋云都人之士以臺皮爲笠緇布爲冠儉且節也大古時吉凶同服白布冠三代有牟追之等則以白布冠爲喪冠

按大古冠布齊則緇之言後世之元冠用繒不用布故始

冠之緇布冠既冠可敝注疏未明言元冠用緇則可做之義不明當補

士冠禮緇布冠缺項青組纓屬於缺緇纚廣終幅長六尺注缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有𦈡亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛著纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣無笄者纓而結其條疏云著頍圍髮際者無正文約漢時卷幘亦圍髮際故知也隅爲四綴亦無正文既武以下別有頍項明於首四隅爲綴上綴於武然後頍項得安穩也項中有𦈡

亦無正交頍之兩頭皆爲緉別以繩穿緉中結之然後頍得牢固也人髮之長者不過六尺纚六尺足以韜髮既云韜髮乃云結之則韜訖乃爲紒矣紒結髮也

按頍者弁之貌不可以此釋缺項缺當讀如字敖繼公云冠後亦謂之項缺項者別以緇布一條圍冠圍髮際而綴於武非圍冠而後不合故名缺項謂其當冠項之處當人之項則缺也此說是後既不合安有纚結之乃得固敖氏謂結之以固冠則非敖氏又謂大古始爲冠之時其制如此此說亦是若緇布冠有缺項存古也若元冠則不用缺項而纓屬於武矣

是以內則不言缺項、又疑注隅爲四緌之說未必然、固冠自有纓、不藉缺項而固、則冠武與缺項、不必連綴、是以元冠無缺項亦固也、纚卽內則之縰、古人不露髮、必韜而結之、縰爲髻乃著冠、冠無笄而安髻有笄、

又委貌周道也、章甫殷道也、毋追堆音牟夏后氏之道也、注或謂委貌爲元冠、委猶安也、言所以安正容貌、章明也、殷質言以表明丈夫也、甫或爲父、毋發聲也、追猶堆也、夏后氏質、以其形名之、三冠皆所常服以行道也、其制之異同未之聞、疏三代皆言道是諸侯朝服之冠、在朝以行道德者也、

按雜記言委武元縞、傳言太伯端委以治周、禮又云弁冕端委以治民、又晏平仲端委立於虎門、則委貌亦單言委○公西華言端章甫、猶云端委、未必有取於殷冠、孔子言少居魯、衣逢掖之衣、長居宋、冠章甫之冠、似章甫與委貌亦有微異○魯人歌衮衣章甫、爰得我所、又似當時章甫與委貌、亦通行可通稱、未必夫子以殷人常服章甫也○

檀弓古者冠縮縫、今也衡縫、故喪冠之反吉、非古也、注今冠橫縫、以其辟積多、解時人之惑、喪冠縮縫、古冠耳、疏殷以上質、吉凶冠皆直縫、直縫者辟積少、故一一前後直縫之、周世文、冠多辟積、不

復一一直縫但多作襵而并橫縫之周吉冠文故多辟積而橫縫若喪冠質猶疏辟積而直縫是喪冠與吉冠相反而時人因謂古時亦喪冠與吉冠反故記者釋云非古也正是周世如此耳古則吉凶冠皆從縫

按今時之喪冠與古吉冠畧相似冠以梁得名冠圈謂之武梁屬於武但古喪冠用繩爲武今用布爲武耳古吉冠以黑繒爲梁亦以黑繒爲武梁之廣無正文喪冠廣二寸見喪服篇賈疏則吉冠當亦如之非若後世之帽盡與頭而蒙之也古吉冠之異於喪冠者吉用繒而喪用麻布也吉

冠之武用緇。而喪冠之武以繩也。吉冠之梁、兩頭皆在武上、從外向內、反屈而縫之、不見其畢、喪冠外畢、前後兩頭皆在武下、自外出反屈而縫之、見其畢、謂之厭冠也、吉冠纓武異材。喪冠纓武同材也。喪冠三辟積於二寸之梁上縮縫之、大功以上右縫、小功以下左縫、殷以上吉冠亦三辟積向左縫、周始變爲横縫、辟積無數、冠形穹隆、當長尺有數寸、横縫可十餘辟積、此章須識古之冠制、乃知縮縫横縫之解、後儒既不知古冠用緇、則緇布冠何以既冠而可敝、又謂一幅之材、順經而辟積則少、順緯而辟積則多、

又謂一幅布爲冠頂窄於武故於其上爲辟積使上狹下寬皆由不識古冠之廣止二寸非用一幅之材舉頭而蒙之也其失亦有所由來聶崇義三禮圖喪冠廣三寸已非古制矣秦始皇自謂以水德王改冠六寸見史記本紀於是冠梁始闊至漢又增爲七寸故漢輿服志云委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳此以委貌同皮弁如後世之帽於是古制盡失猶賴有喪冠存古制之彷彿今人鮮有能考究者矣

雜記大白冠緇布之冠皆不緌委武元縞而後緌注不緌質無飾

也、大白冠、大古之布冠也、委武、冠卷也、秦人曰委、齊人曰武、元、元冠也、縞、縞冠也、疏元縞二冠既有先別卷後乃可緌、故云而後緌也、大祥縞冠亦有緌、何以知之、前既云練冠亦條屬右縫、則知縞不條屬、既別安卷灼然有緌也、

按委委貌也、武冠卷也、委貌之制、以冠委於武、故云委武、非謂武有二名也。委貌即元冠。下又云元者、委武之制、有元有縞、故以委武總於上、下分元縞二冠也、緌所以爲飾、大白緇布之冠皆用布、故有纓無緌、元冠用黑繒、縞冠用生絹、故垂緌爲飾、非謂別安冠卷之故也、鄭注本明、疏不

善隅反徒求之別安冠卷則大白緇布冠何嘗不別安冠卷乎後人不識元冠與緇布冠之別由疏失之

玉藻始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也【注】本大古耳非時王之法服也○【又】元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也【注】皆始冠之冠也元冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繪緌或作蕤【疏】諸侯唯繢緌爲異其頍項青組纓等皆與士同○【又】元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓綦雜色也士之齊冠也【注】言齊時所服也四命以上齊祭異冠【疏】諸侯元冕祭元冠齊孤則爵弁祭亦元冠齊是齊祭異冠也三命以下大夫則朝服

以祭士則元端以祭皆元冠也此云元冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭元冠齊○又縞冠元武子姓之冠也注謂父有喪服子爲之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊疏姓生也孫是子所生故云子姓元吉縞凶吉而雜凶故云不純吉也卷用元而冠用縞冠卷異色故云古者冠卷殊如鄭此言則漢時冠卷共材

按注言古者冠卷殊謂冠與卷不相連至著冠時始合之對下文居冠屬武耳疏以冠卷異色解之誤矣冠卷異色唯此縞冠元武與元冠縞武二冠耳非此二冠則元冠元

武、縞冠縞武、不異色也、注冠卷殊之說、亦非是說見下

又縞冠素紕、既祥之冠也、注紕、緣邊也、既祥之冠、已祥祭而服之、○又垂緌五寸、惰游之士也、注惰游、罷民也、亦縞冠素紕、凶服之象也、垂長緌、明非既祥、○又元冠縞武、不齒之服也、注所放不帥教者、○又居冠屬武、自天子下達、有事然後緌、注謂燕居冠也、著冠於武、少威儀、燕無事者去飾、疏燕居之冠、冠武相連屬、燕居率略少威儀、又不加緌、若非燕居、則冠與武別、臨著乃合之、有儀飾故也、

按冠必與武先縫合乃可著、且行禮者必先衣冠、不於行

禮時始著冠何必以臨時著冠於武爲多威儀耶又吉冠內畢如冠不屬武則內畢之冠未易迸合倘迸合不固行禮而冠脫大失威儀古人當不如是迂拙也○詳此經之意居冠屬武對下有事然後緌而言謂燕居之冠但以纓結於頷下使冠與首相著而已更不用垂緌屬武是結纓而武連於首非謂冠梁屬於武也

又大帛不緌注帛當爲白大帛謂白布冠也不緌凶服去飾疏左傳衛文公大布之衣大帛之冠白繒冠也與大布相對與此異也

○又元冠紫緌自魯桓公始也注蓋僭宋王者之後服也緌當用

續。

按王者之後。未見用紫之事。蓋當時尚紫之漸耳。

朝服考

司服凡甸冠弁服。注甸。田獵也。冠弁委貌。其服緇布衣。亦積素以為裳。諸侯以為視朝之服。詩國風曰。緇衣之宜兮。謂王服此以田。疏凡甸冠弁服。據習兵之時。若正田時。則當戎服。左傳衛獻公不釋皮冠。皮弁韋弁同。但色異耳。是正田用韋弁也。○玉藻諸侯朝服以日視朝於內朝。注朝服。冠元端素裳也。此內朝。路寢門外之正朝也。疏王制云。周人元衣而養老。註云元衣素裳。天子之燕服。

燕飲羣臣之服亦卽田獵之冠弁服為諸侯朝服彼註云元衣則此元端也若以素為裳卽是朝服此朝服素裳皆得謂之元端故論語端章甫註云端元端諸侯朝服若上士元裳中士黃裳下士雜裳天子諸侯以朱為裳則皆謂之元端不得名為朝服也○〔又〕又朝服以食〔注〕食必復朝服所以敬養身也〔疏〕謂釋服之後將食之時又如朝時朝服○〔士冠禮〕筮於廟門主人元冠朝服緇帶素韠〔注〕元冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也緇帶黑繒帶也士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺素韠白韋韠也長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣元冕

以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝疏云素裳者雖經不言裳裳與韠同色云素韠故知裳亦積白素絹爲之也積者辟積也與皮弁服素積同禮之通例衣與冠同色裳與韠同色玉藻聽朔視朝彼皆不言臣此兼言臣者欲見在朝君臣同服○雜記朝服十五升古未有棉花布以麻爲之布幅闊二尺二寸十五升一千二百縷麻布之極細者也○玉藻非列采不入公門注列采正服○又朝服之以縞也自季康子始也注亦僭宋王者之後疏王制云殷人縞衣而養老燕服則爲朝服宋是殷後故朝服以縞縞生絹也○又孔子曰朝服而朔卒朔然後服之注謂與諸侯羣臣也諸侯視朔皮弁服疏卒朔謂卒告朔之

時服皮弁告朔禮終脫去皮弁服而後服朝服也。

兼考元端服

士冠禮 元端元裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠 注 此暮夕於朝之服元端即朝服之衣易其裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前元後黃易曰夫元黃者天地之雜也天元而地黃士皆爵韋爲韠其爵同不以元冠名服者是爲緇布冠陳之 疏 玉藻朝元端夕深衣是大夫士家私朝此服是向暮時夕君之服朝禮備夕禮簡故以夕言之若卿大夫暮夕於君當亦朝服矣左傳云百官承事朝而不夕此云暮夕者無事亦無夕法若夕有事須見君則夕

養神箋云元端三裳主論列其服非存設所服之人上經爵弁服纁裳皮弁服素積諸侯下通服端元裳黃裳雜裳也乃士說

故傳云子卑夕子我夕皆是有事見君非常朝夕之事也夕見君當是路寢之朝朝服亦得名端皆以十五升布爲緇色正幅爲之同名也雖裳前陽後陰故知前元後黃三等士各有所當當者卽服之故言可以許之

按鄭言不以元冠名服者是爲緇布冠陳之非也朝服元端及深衣皆用元冠雖不爲緇布冠陳亦不可以元冠名服

司服士之服自皮弁而下如大夫之服其齊服有元端素端注端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺

二寸。大夫已上侈之。侈之者。蓋半而益一。半而益一。則其袂三尺三寸。袪尺八寸。疏衣袂二尺二寸。喪服記文。彼注云。此謂袂中也。言衣者。明與身參齊。是元端之身長二尺二寸。今兩邊袂亦各屬一幅。幅長二尺二寸。上下亦廣二尺二寸。故云廣袤等。袤則長也。布幅二尺二寸。每幅兩邊。各去一寸爲縫。其實得二尺也。其袪尺二寸。據玉藻深衣之袪尺二寸而言也。雜記云凡弁經。其衰侈袂。少牢主婦衣綃衣。亦云侈袂。侈大也。鄭卽以意爲半而益一以解之也。○玉藻天子卒食。元端而居。注服元端燕居。○又韠。君朱。大夫素。士爵韋。注此元端服之韠也。韠之言蔽也。凡韠以韋爲之。必象裳色。則天子諸侯元端朱

裳大夫素裳唯士元裳黄裳雜裳也【疏】大夫元端以素爲裳故素韠大夫旣以素裳爲朝服又以爲元端服禮窮則同故也

帷裳考

論語非帷裳必殺之【注】王肅曰衣必有殺縫唯帷裳無殺也【疏】謂朝祭之服上衣必有殺縫其餘服之裳則亦有殺縫故深衣之制要在縫半下齊倍要喪服之制裳內削幅注云削猶殺也

按帷裳對深衣及長衣中衣之裳言之深衣等裳無辟積其當旁之衽須斜裁謂之殺朝服祭服喪服皆用帷裳有辟積則前三幅後四幅皆以正裁有辟積故無殺王注乃

對上衣言之誤矣。衣身與袂、俱以二尺二寸之正幅。各去邊二寸縫之、安得有殺。疏既知與深衣裳有殺矣、仍曲徇王說、又舉喪服之裳內削幅者爲殺、誤甚。喪服正是帷裳。其云內削幅者、謂布幅二尺二寸、縫時各削一寸、向內縫之、不若衰衣向外縫耳、與此殺字義異。此殺謂斜裁。彼削謂摺倒一寸。注雖以殺訓削、義實不同。集註不用舊說、須參合深衣考之。

鄭注喪服云、祭服朝服、辟積無數。凡裳前三幅後四幅。疏朝服謂諸侯與其臣、以元冠服爲朝服。天子與其臣以皮弁服爲朝服。祭

服者、袞冕與爵弁爲祭服、不云元端、亦是士家祭服中兼之、凡服、唯深衣長衣之等、六幅破爲十二幅、狹頭向上、不須辟積、謂裳兩旁之衽、其餘要間已外、皆辟積無數、不似喪服三辟積有數也、喪服之裳幅三袧、注云謂辟兩側、空中央也、疏云袧是屈中之稱、一幅凡三處屈之、辟兩邊相著、自然中央空矣、幅別皆然也、前爲陽、後爲陰、故前三後四、各象陰陽也、唯深衣之等、連衣裳十二幅、以象十二月也、

按帷裳之制、經無考、因喪服注、可見皆用七幅、前三後四。與袞裳同辟積無數、與袞裳異。

玉藻 衣正色、裳間色、注 謂冕服元上纁下、疏 纁是地色赤黃之雜、

故爲間色。○【顧命】王麻冕黼裳、卿士邦君麻冕蟻裳、太保太史太宗皆麻冕彤(徒冬反)裳、【傳】王及羣臣皆吉服、蟻裳名、色元、彤纁也、【疏】袞之衣五章、裳四章、則袞衣之裳非獨有黼、言黼裳者、以裳之章色、黼黻有文、故特取爲文、詩言王賜諸侯元袞及黼、以黼有文故特言之、蟻裳以色元如蟻、故以蟻名之、禮祭服皆纁裳、此獨云元裳者、卿士邦君於此無事、不可全與祭同、改其裳以示變於常也、彤、赤也、纁是赤色之淺者、故以彤爲纁、

鄉黨圖考卷五終

鄉黨圖考卷之六

新安江　永慎修著　　及門諸子編次

衣服下

深衣考兼考長衣中衣

禮記深衣篇鄭氏目錄云名曰深衣者以其記深衣之制也深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣大夫以上祭服之中衣用素詩云素衣朱襮玉藻曰以帛裏布非禮也士祭

以朝服中衣以布明矣。疏餘服上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣其長衣中衣及深衣其制度同玉藻云長中繼揜尺若深衣則緣而已凡深衣皆用諸侯大夫士夕時所著之服庶人吉服亦深衣皆著之在表也其中衣在朝服祭服喪服之下謂在內。但喪服中衣不得繼揜尺其吉服中衣亦以采緣諸侯得綃黼為領丹朱為緣大夫士但用采緣而已其長衣以素緣

○深衣古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡注言聖人制事必有法度疏以作記之人為記之時深衣無復制度故稱古者○又短毋見膚注衣取蔽形○又長毋被土注為汙辱也○又續衽鉤

邊。〔注〕續猶屬也。衽在裳旁者也。屬連之。不殊裳前後也。鉤邊。若今曲裾也。〔疏〕凡深衣之裳十二幅。皆寬頭在下。狹頭在上。皆似小要之衽。是前後左右皆有衽也。今云衽當旁者。謂所續之衽。當身之一旁。非謂餘衽悉當旁也。若喪服裳前三幅。後四幅。各自爲之。不相連。今深衣裳。一旁則連之相著。一旁則有曲裾掩之。與相連無異。故云屬連之不殊裳前後也。鄭以後漢時裳有曲裾。故以續衽鉤邊。似漢時曲裾。是今朝服之曲裾也。

按注衽在裳旁。本玉藻。不誤。疏說非是。辯見後。疏分續衽鉤邊在兩旁。最是。一旁連之相著者。左旁也。一旁有曲裾

掩之者、右旁也。但云與相連無異、則非注意。鄭謂屬連之不殊裳前後、惟言左旁耳。鉤邊似漢時曲裾、當別用一幅布爲之、上狹下闊、綴於右後內衽、使其鉤曲而前、以掩裳際也。若無鉤邊、則行步時、露其後衽之裏、故須鉤邊掩之。家禮以合縫爲續衽、覆縫爲鉤邊、非是。

【文】要縫半下、【注】三分要中、減一以益下、下宜寬也。【疏】謂要中之縫、半下畔之闊、下畔一丈四尺四寸、則要縫半之、七尺二寸、下容舉足而行、故宜寬。○【文】袼之高下、可以運肘。【注】肘不能不出入、袼衣袂當掖之縫也。【疏】袼謂當臂之處、袂中高下宜稍寬、可以運動其

肘袂二尺二寸肘尺二寸是云運肘也○【又】袂之長短反詘之及肘【注】袂屬幅於衣詘而至肘當臂中爲節臂骨上下各尺二寸則袂肘以前尺二寸【疏】袂長二尺二寸幷緣寸半爲二尺三寸半除去其縫之所殺各一寸餘有二尺一寸半在從肩至手二尺四寸今二尺一寸之袂得反詘及肘者以袂屬於衣幅闊二尺二寸身脊至肩但尺一寸也從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆肩將盡今屬袂於衣又二尺一寸半故反詘其袂得及於肘也○【又】帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者【注】當骨緩急難爲中也【疏】此深衣帶下於朝祭服之帶也朝祭之帶則近上故玉藻云三分帶下紳居

二焉是自帶以下四尺五寸也○〔又〕制有十二幅以應十有二月〔注〕裳六幅幅分之以爲上下之殺○〔又〕袂圜以應規〔注〕謂胡下也○〔又〕曲袷如矩以應方〔注〕袷交領也古者方領如今小兒衣領袷作曲形衣既交有如矩之象○〔又〕負繩及踝以應直〔注〕繩謂裻與後幅相當之縫也踝跟也〔疏〕衣之背縫及裳之背縫上下相當如繩之正故曰負繩非謂實負繩也○〔又〕下齊如權衡以應平〔注〕齊緝○〔又〕故規者行舉手以爲容〔注〕行舉手謂揖讓○〔又〕負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也〔注〕言深衣之直方應易之文也○〔又〕下齊如權衡者以安志而平心也〔注〕心平志安行乃正

或低或昂則心有異志者與○又五法已施故聖人服之注言非法不服也○又故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之故可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也注完且弗費言可苦衣而易有也深衣者用十五升布鍛濯灰治純之以采善衣朝祭之服也自士以上深衣爲之次庶人吉服深衣而已疏諸侯夕深衣祭牢肉大夫士朝元端夕深衣是深衣爲朝祭之次服也自深衣以後更無餘服故知是庶人之吉服○玉藻朝元端夕深衣深衣三袪縫齊倍要注謂大夫士也三袪者謂要中之數也袪尺二寸圍之三尺四寸三之七尺二寸

縫、紩也、紩下齊倍要中齊、丈四尺四寸、疏大夫士早朝及私朝服元端、其私朝及在家、大夫士夕皆深衣也、深衣裳幅十有二幅、廣二尺二寸、一幅破爲二、四邊各去一寸、餘有一尺八寸、每幅交解之、闊頭廣尺二寸、狹頭廣六寸、此寬頭嚮下、狹頭嚮上、要中十二幅、廣各六寸、故爲七尺二寸、下齊十二幅、各廣尺二寸、故爲一丈四尺四寸、袪謂袂末、齊謂裳之下畔、要謂裳之上畔、

按深衣者、聖賢之法服、衣用正幅、裳之中幅、亦以正裁、唯衽在裳旁、始用斜裁、布幅二尺二寸、深衣裳用布六幅、裁爲十二幅、其當裳之前襟後裾正處者、爾雅衣眥謂之襟、衱謂之裾、以

布四幅正裁爲八幅、上下皆廣一尺一寸、各邊去一寸爲縫、一幅上下皆正得九寸、八幅七尺二寸、其在上者、旣足要中之數矣、下齊裳倍於要、又以布二幅斜裁爲四幅、狹頭二寸、寬頭二尺、各去一寸爲縫、狹頭成角、寬頭一尺八寸、皆以成角者向上、以廣一尺八寸者向下、則四幅下廣亦得七尺二寸、合於齊得一丈四尺四寸、此四幅連屬於裳之兩旁、別名爲衽。下文衽當旁是也。所謂非帷裳必殺之者如此。深衣裳無辟積、必須兩旁有斜裁倒縫之衽、方能上狹下廣、意當時或有不用斜裁、而作辟積於裳者、故

特記非帷裳必殺之明夫子深衣必用古制也今人製公服亦有衣裳相連而多作辟積於裳以示異者鄭注本不誤孔疏不得其說妄謂六幅皆交解於是裳之前後唯中縫正直其餘皆成偏衺之縫會謂聖賢法服而有是哉其說易惑人朱子家禮亦承其誤而續衽鉤邊亦多異說矣別有深衣考誤一卷詳之

〔又〕衽當旁〔注〕衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變

按衽者斜殺以掩裳際之名深衣裳前後當中者不名衽

唯當旁而斜殺者名衽。故經云衽當旁、明其不當中也。當中則前襟而後裾是也。鄭云衽謂裳幅所交裂也、玩所之一字、明其唯在裳旁而名衽者交裂、其餘幅不交裂也。又云凡衽者或殺而下、或殺而上、此廣解凡裳之衽也、衽有二。朝服、祭服、喪服、皆用帷裳、前三幅、後四幅、裳際不連。有衽掩之。用布交解、寬頭在上、合縫之、狹頭在下、如燕尾之形、即喪服篇衽二尺有五寸是也、彼注云、衽所以掩裳際也。二尺五寸、與有司紳齊也、上正一尺、燕尾二尺五寸、凡用布三尺五寸。此衽之殺而下者也。深衣之衽。當裳旁亦交解。而以狹頭向上、寬頭向下、此衽之殺而上

者也。云是以小要取名焉者、謂袵上合縫之木、亦名袵也。喪大記曰君蓋用漆、三袵三束、注云、袵小要也、蓋小要之形、上下廣而中狹、以掩棺蓋合縫之際、上半則殺而下、下半則殺而上、似衣袵之上殺下殺、以掩裳際、是以有袵之名、此借衣袵名小要、故鄭逆及之也。云袵屬於衣、則垂而放之、謂朝祭喪服之袵、云屬於裳、則縫之以合前後、即此深衣之袵也。其縫之以合前後者、唯左旁爲然、若右旁則不能縫合、別有鉤邊、鄭亦略言之耳、又以他文證之、問喪云扱上袵、謂以裳之兩角插於帶間也、爾雅云執袵謂之

袺扱衽謂之襭謂以兩裳角執之手插之帶而貯物於裳也論語云左衽謂夷俗衽掩於左其逢合者在右也皆衽當旁之證也。疏家忽之幷失小要之義今不錄

〔又〕袂可以回肘〔注〕二尺二寸之節。○〔又〕長中繼揜尺〔注〕其爲長衣中衣則繼袂揜一尺蓋今褎矣深衣則緣而已〔疏〕以半幅繼續袂口揜餘一尺若長衣揜必用素中衣揜或布或素隨其衣而然長中制同而名異者所施異故也裏中著之則曰中衣若露著之則曰長衣。○〔又〕袷二寸〔注〕曲領也〔又〕袪尺二寸〔注〕袂口也〔疏〕謂口之外畔上下尺二寸也喪服袪尺二寸注云足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手。○〔又〕緣

廣寸半。〔注〕飾邊也。○〔又〕以帛裏布、非禮也。〔注〕中外宜相稱也。冕服、絲衣也。中衣用素。皮弁服、朝服、元端、麻衣也。中衣用布。

飾考 飾者飾冠衣裳之邊不止領緣紺緅別有考

〔深衣〕具父母、大父母、衣純以繢。具父母、衣純以青。如孤子、衣純以素。純袂緣、純邊、廣各寸半。〔注〕尊者存、以多飾爲孝。繢畫文也。三十以下、無父稱孤。純謂緣之也。緣袂、謂其口也。緣、緆也。緣邊、衣裳之側、廣各寸半、則表裏共三寸矣。唯袷廣二寸。〔疏〕深衣外衿之邊有緣、裳雖前後相連、然外邊曲裾揜處、其側亦有緣。○〔曲禮〕爲人子者、父母存、冠衣不純素。〔注〕爲其有喪象也。純、緣也。玉藻曰、縞冠元

武子姓之冠也深衣曰具父母衣純以青○[又]孤子當室冠衣不純采[注]早喪親雖除喪不忘哀也謂年未三十者三十壯有室有代親之端不爲孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素

通考服色相稱

緇衣羔裘云云[孔安國注云]服皆中外之色相稱也[疏云]凡祭服先加明衣次加中衣冬則次加袍繭見褻服夏則不袍繭用葛也見絺綌次加裘裘上加裼衣此二句注疏刊本缺今補次加祭服若朝服亦先以明衣親身次加中衣冬月亦有袍繭冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服祭服朝服通夏則中衣上加葛葛上加裼衣裼衣上加朝服謂之上服○

凡服必中外之色相稱、羔裘黑羊裘也、羔是小羊故用緇衣以裼之、麑裘鹿子皮以為裘也、故用素衣以裼之、狐裘黃、故用黃衣以裼之、

按古人服制、衣與冠同色。緇衣則元冠。素衣則皮弁。黃衣則黃冠。欲其上體稱也。屨與裳同色。素裳者素屨。元裳者黑屨。黃裳者纁屨。欲其下體稱也。帶亦象衣。緇帶素帶、韠韍亦象裳。冕服纁裳赤韍、爵弁服纁裳韎韐、皮弁服素積朝服素裳、皆素韠、元端元裳三等皆用爵韠、故裼衣必象上服。使內外稱。今人作文不知緇衣素衣黃衣之外。仍有上服矣。

緇衣羔裘考

疏云、緇衣羔裘者、謂朝服也、玉藻云、諸侯朝服以日視朝於內朝、

士冠禮云、主人元冠朝服緇帶素韠、注云、元冠委貌、朝服者十五升布衣而素裳、布八十縷爲升不言色者、衣與冠同色。是朝服色元、元卽緇衣之小別、五入爲緇六入爲元玉藻亦云緇衣以裼之、是羔裘用緇衣、明其上正服亦緇色也、下云羔裘元冠不以弔、是羔裘所用配元冠、羔裘之上、必用緇布衣爲裼、裼衣之上正服亦是緇色、又與元冠相配、故知緇衣羔裘。是諸侯君臣日視朝之服也。在朝君臣同服、俗解緇衣取象臣北面、君南面、亦緇衣、又何以說乎、

按緇衣羔裘。又爲祭服。邢疏不備、補考於後、

王制三公一命卷、疏云、諸侯大夫士自祭、士則元端、大夫則朝服、

故儀禮特牲士祭元端、少牢大夫祭朝服。○儀禮少牢饋食禮云筮於廟門之外、主人朝服、疏云爲祭而筮、還服祭服、是以上篇特牲筮亦服祭服。○又明日主人朝服、即位於廟門之外、

按大夫以朝服爲祭服。如冬月必是緇衣羔裘。元端即朝服之衣、易其裳耳。如夫子未爲大夫以元端祭、亦必是緇衣羔裘。兼朝祭義始備。俗解遺祭服者非。

素衣麑裘考

疏云素衣麑裘、在國視朔之服也、卿大夫士亦然、其受外國聘享、亦素衣麑裘、故聘禮云、裼降立、注引玉藻云、麛裘青豻褎、絞衣以

裼之、豻、胡犬、縠音爻、蒼黃之色、又引此云素衣麛裘皮弁時或素衣、如鄭此言、則裼衣或縠或素不定也、熊氏云、臣用縠、君用素、皇氏云、素衣爲正、亂言縠耳、皇氏說是。○聘禮賓皮弁聘、注服皮弁者、朝聘主相尊敬也、諸侯視朔皮弁服、視朔重於視朝、以視朔服朝聘、是相尊敬也、疏諸侯朝天子服冕服、此待四方朝聘皆皮弁者、入天子廟、得伸其上服、入己廟、不可以冕服、太重、又不可服常朝之服、太輕、故服天子之朝服、天子以皮弁服視朝、諸侯以爲視朔之服、在廟視朝聘之賓、是相尊敬故也、君以皮弁服受聘享、故聘使亦皮弁服、○又云公皮弁迎賓於大門內、

按注疏解聘禮所以服皮弁服之意最明。既服皮弁。則必

素衣麑裘矣。自是服制尊卑相次當如此、並無白色上取義之意、俗解自以昭忠信陋矣。聘享又必兼視朔。義始備。俗解遺視朔非。

兼考君臣諸裼裘制

[玉藻]表裘不入公門、[注]并振絺綌不入公門解之云、振讀爲袗、袗襌也、表裘外衣也、二者形且褻、皆當表之乃出、謂裘葛外必有裼衣且有上服也。○[又]襲裘不入公門、[注]衣裘必當裼也、謂袒出左袖、[疏]裼裘襲裘、但據露裼衣不露裼衣爲異、袒袖則露裼衣不袒則不露、○[又]君衣狐白裘錦衣以裼之、[注]君衣狐白毛之裘、則以素錦爲衣、覆之使可裼也、袒而有衣曰裼。此語最分明、必覆之者、裘褻也、嘗聞之與方來編修云、今人服裘或以毛向外、古人正是如此、

故有皮之不存毛將安傅之說。又有虞人反裘而負薪之喩。詩云衣錦絅衣裳錦絅裳。然則錦衣復有上衣明矣。天子狐白之上衣。皮弁服與。凡裼衣象裘色也。

○【又】士不衣狐白。【注】辟君也。狐之白者少。以少爲貴也。【疏】必知狐白上加皮弁服者。以狐白旣白。皮弁服亦白。錦衣白。三者相稱。皆爲白也。天子視朝用皮弁服。則天子皮弁之下。有狐白錦衣也。諸侯於天子之朝亦然。故秦詩云君子至止。錦衣狐裘。此經云君。則兼天子諸侯也。凡在朝君臣同服。然則三公在天子之朝。執璧與子男同。則皮弁之下。狐白錦衣與子男同也。其天子卿大夫及諸侯卿大夫。在天子之朝。亦狐白裘以下。云士不狐白。則卿大夫得

衣狐白也、其裼則不用錦衣、見下注熊氏云當用素衣爲裼、其天子之士及諸侯之士、在天子之朝、旣不衣狐白、用麛裘素裼也、諸侯在國視朔、則素衣麛裘、其受外國聘享、亦素衣麛裘、玉藻麛裘青豻褎、絞衣以裼之、皇氏謂素衣爲正、記者亂言絞也、

按玉藻云以帛裏布非禮也、皮弁服之布、而用錦衣裼狐白、得無以帛裏布之嫌與、嘗聞之吳方來編修云、凡言錦衣、非通身用錦也、惟以錦爲緣耳、婦人衣錦尚絅者亦然、

衣錦尚絅、大夫以上婦人始嫁之服也、行道禦風塵、當覆以絅衣、士昏禮謂之景、中庸惡其文之著、斷章取義耳、

此說可補先儒所未及。然則錦衣仍是素衣。但以素錦飾領及袂耳。又綅素二衣、熊皇異說、皇說爲優。聘禮疏云、鄭引玉藻論語二文者、欲見諸侯與其臣視朔與行聘。皆服麛裘。但君則麛裘還用麛裘。臣則不敢純如君。麛裘則青豻褎。裼衣、君臣亦有異。時若在國視朔。君臣同用素衣爲裼。若聘禮、則君臣同用麛裘。但主君則用素衣爲裼。使臣則用綅衣爲裼也。按此說未知是否、又按聘時介裼而不襲、盛禮不在於己也、介旣然、爲擯者亦當然、臣從君、不得服朝服也、而論語云端章甫願爲小相、似朝服又似元端

服豈公西華謙退言之與、

玉藻 君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之、注 君子大夫士也、綃綺屬也染之以元、於狐青裘相宜、狐青裘蓋元衣之裘、疏 熊氏云、六冕皆有裘、此云元、謂六冕及爵弁也、則天子諸侯皆然、而云大夫士者、君用純狐青、大夫士雜以豹褎、熊氏又以內外諸侯朝服皆緇衣、以羔爲裘、不用狐青也、劉氏云凡六冕之裘、皆黑羔裘也、故司服云祭昊天大裘而冕、以下冕皆不云裘、皆用羔裘也、又論語緇衣羔裘皆祭於君之服、是祭服用羔裘也、劉氏又以此元衣爲元端與皇氏同、三家之說雖各有通途、皆互有長短、熊氏之說、踰於

三家論語註云緇衣祭於君之服者謂助君祭朝服而祭也亦卿大夫祭於君之服也

按以帛裏布非禮綃是綺屬則上服必是絲衣皇劉以爲元端誤矣但冕服之裘既當用元綃衣裼狐青夫子亦嘗爲大夫服冕助君祭何以止有緇衣羔裘而無元綃狐青又似如劉氏說冕服皆羔裘意當時魯君之祭皆是緇衣羔裘故夫子亦無狐青而記者廣言他國冕服有此裘與疏解論語鄭註謂助君祭朝服而祭言此緇衣羔裘爲朝服之裘非謂元衣素裳之朝服也助君祭當服冕服元衣

用絲又按鄭註專言助君祭亦未備自祭家廟以朝服亦

當緇衣羔裘○

又麛裘青豻褎絞衣以裼之注豻胡犬也絞蒼黄之色也孔子曰素衣麛裘○又羔裘豹飾緇衣以裼之注飾猶褎也孔子曰緇衣羔裘

按麛裘疏說見前疑此亦是記者廣言之夫子無此裘蓋未製此裘也魯人有麛裘之誇詳見一卷胡犬之色當是蒼黄故以蒼黄之色裼之凡裼者袒出左袖故裼衣但象其袖不論其裘身以豹飾狐青飾羔而裼皆以黑色蓋豹亦用黑色也

詩鄭風羔裘豹飾傳云緣以豹皮也疏云唐風羔裘豹袪

羔裘豹袖然則緣以豹皮爲袪袖也禮君用純物臣下之

故袖飾異皮按此說是然則夫子羔裘麑裘亦當有他皮

飾袖論語不言者省文耳

黃衣狐裘考

鄭疏黃衣狐裘謂大蜡息民之祭服也人君以歲事成熟搜索羣

神而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀因令民大飲農事休息

謂之息民俱詳見於大蜡之後作息民之祭其時則有黃衣狐裘十卷

也大蜡之祭與息民異息民用黃衣狐裘大蜡則皮弁素服二者

不同以其息民大蜡同月其事相次故連言之耳知者郊特牲云蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也皮弁素服而祭素服以送終葛帶榛杖喪殺也是大蜡之祭用素服也其下又云黃衣黃冠而祭息田夫也注云謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之是息民之祭用黃衣也此說孔子之服云黃衣狐裘玉藻云狐裘黃衣以裼之以此知大蜡息民則有黃衣狐裘也俗解蜡祭服者謬

○玉藻狐裘黃衣以裼之注黃衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黃衣狐裘疏此息民謂之臘故月令孟冬云臘先祖五祀○郊特牲黃衣黃冠而祭息田夫也注祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞

農以休息之〇[又]野夫黃冠黃冠草服也[注]言祭以息民象其時物之色季秋而草木黃落

按三裘之色羔麑緇素服制差次當如此不以色取義惟黃衣狐裘象其時草木黃落此說得之俗解謂報土功者臆說也草木黃落在季秋孟冬亦當其時稍有早晚耳

考袒裼襲之異

[聘禮]公側授宰玉裼降立受玉時襲既受以玉授宰裼而降立以待享[注]裼者免上衣見裼衣凡襢裼者左袒出左袖也[疏]凡服四時不同假令冬有裘襯身有禪衫又有襦袴襦袴之上有裘裘上有裼衣裼衣之上有上服

皮弁祭服之等若夏以絺綌絺綌之上則有中衣中衣之上復有上服皮弁祭服之等若春秋二時則衣袷褶袷褶之上加以中衣中衣之上加以上服也聘禮不必行於冬故四時皆有裼襲不止施於裘中衣即裼衣也云見裼衣者謂開衿前上服見裼衣也開衿方可袒出袖其實是見左袖裼衣故玉藻云裘之裼也見美也襲者掩之故云襲充美也言凡禮裼者左者吉凶皆袒左是也是以士喪禮主人左袒大射亦左袒若受刑則袒右故覲禮侯氏袒右受刑是也

按古人有袒袖之禮行禮時開出上服前衿袒出左袖喪禮插諸面之右士喪禮主人左袒扱諸面之右扱即插字吉禮亦當以左袖插

諸前衿之右也、凡經傳單言袒者。袒而無衣。肉袒也。言裼或連言襢裼者。袒而有衣也。喪禮肉袒、祭禮迎牲割牲、養老禮割牲、皆肉袒。射禮惟君袒纁襦、餘皆肉袒、而以拾韜左臂、拾以皮爲之 君在、大夫射則肉袒、覲禮侯氏請事、右肉袒、與尋常左袒者不同、謂刑宜於右也。左傳鄭伯肉袒牽羊、謝罪也、古人自是有左袒右袒之法、故至漢初周勃討呂氏、有爲劉氏左袒、爲呂氏右袒之說、凡與襲對者。皆是袒左袖、露裼衣。襲則掩其上服。不袒袖、別無所謂襲也。鄭註玉藻袒而有衣曰裼、合之此註、凡襢裼者左、可知袒裼之

義矣。知裼則知襲矣。後人不知裼襲之禮、雖草廬吳氏猶云直其領而露裼衣謂之裼、曲其領而掩蔽裼衣謂之襲、經義之難明如此、況後世講章時文家、何能由注疏以通經乎、解經亦有知左袒之說者、又以詩檀裼暴虎、孟子袒裼裸裎爲疑、不知古禮與今人情不合者多、倘謂古人不以袒袖行禮、則內則所謂在父母舅姑之所、不有敬事、不敢袒裼者、又何以說乎、裼衣上便是上服。更無襲衣。此疏說是。

曲【禮】執玉其有藉者則裼、【疏】裼所以異於襲者、凡衣近體有袍襗

之屬其外有裘夏則衣葛其上有裼衣裼衣上有襲衣襲衣之上有常著之服則皮弁之屬也掩而不開則謂之襲若開此皮弁及中衣左袒出其裼衣謂之爲裼故鄭注聘禮云裼者左袒也

按此謂裼衣上有一重襲衣又爲中衣與賈疏異非是其云左袒出其裼衣謂之爲裼甚分明孔疏前後有不同者見下

檀弓曾子襲裘而弔子游裼裘而弔疏凡弔喪之禮主人未變之前弔者吉服而弔謂羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣主人既變之後雖著朝服而加武以絰又掩其上服○喪大記弔

者襲裘疏小斂之後來弔者掩襲裘之上裼衣若未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後弔者以上服掩襲裘上裼衣

按此二疏裘之外是裼衣裼衣外是上服別無一重襲衣與賈疏合曲禮疏偶誤耳凡言裘外有二重衣者非是

考裼襲質文相變之異

樂記升降上下周旋裼襲禮之文也○表記子曰裼襲之不相因也欲民之毋相瀆也注不相因者以其或以裼爲敬或以襲爲敬禮盛者以襲爲敬執玉龜之屬也禮不盛者以裼爲敬受享是也

疏又賓介自相授玉之時介禮輕裼而執圭以授賓賓禮重則襲而後受圭是賓之與介亦裼襲不相因○玉藻禮不盛服不充故大裘不裼注禮盛者服充大事不崇曲敬大裘不裼謂祭天也疏充猶襲也服襲是充美於內唯盛禮乃然也故聘及執玉龜皆襲是為盛禮故也郊禮盛服大裘則無別衣裼之裘不可表大裘亦必有裼衣但不袒裼耳是不見美也○玉藻犬羊之裘不裼注質略亦庶人無文飾○又不文飾也不裼注裼主於有文飾之事疏聘禮使臣行聘之時主於敬不主於文故襲裘聘是不文飾之事不袒裘也至行享之時主於文故裼裘主於敬者禮盛主於文則禮不盛○又裘之裼也見美也注君

子於事以見美爲敬。疏裘上加裼衣。裼衣上雖加他服。猶開露裼衣。見裼衣之美。以爲敬也。

掩見美者。見裘之美也○裘雖在裼衣內。裼衣與裘同色○見裼衣則知其是某裘○疏謂見裼衣之美。非是○君以錦衣裼狐白裘。亦是見狐白之美也○

又弔則襲。不盡飾也。注喪非所以見美。此謂主人旣小斂以後 ○又君在則裼。盡飾也。注臣於君所也。疏凡君在之時。則露此裼衣。盡其文飾之道。以敬於君也。○又服之襲也。充美也。注充猶覆也。所敬不主於君則襲。疏此謂君之不在。臣所加上服。掩襲裼衣。以君不在。敬心

殺故也。凡敬有二體。一則父也。二則君也。父是天性至極。以質爲
敬。故子於父母之所。不敢袒裼。君非血屬。以文爲敬。故臣於君所
則裼。若平敵以下。則亦襲。以其質略故也。所襲雖同。其意異也。聘
禮行聘致君命亦襲者。彼是聘享相對。聘質而享文。欲文質相變。
故裼襲不同也。○又是故尸襲。注尸尊。疏尸處尊位。無敬於下。故
襲也。○又執玉龜襲。注重寶瑞也。疏凡執玉得襲。故聘禮執圭璋
致聘則襲也。若執玉行享。雖玉裼。執玉又分質文此執玉或容非聘享。尋
常執玉則亦襲也。龜是享禮庭實之物。執之亦裼。若尋常所執及
卜則襲。敬其神靈也。○又無事則裼。弗敢充也。注謂已致龜玉也。

疏謂行禮已致龜玉之後、則裼不敢充覆其美也、亦謂在君之前、故裼也、若不在君所無事、則襲、前文云者是也、

按裼襲所以分別文質、質事用襲、文事用裼、質又有三、一是禮盛爲質、一是輕略爲質、一是父黨無容爲質、又按見美充美、惟據冬月有裘言之、餘三時無裘、亦行裼襲之儀、但取質文相變以爲敬耳、

內則在父母舅姑之所、不有敬事、不敢袒裼、注父黨無容、

按在父母舅姑之所、而有敬事、當袒裼、注疏無明文、大抵袒裼襲之儀、惟施於君臣聘享、平時居家處鄉、皆襲而已、

喪禮之袒則異祭禮亦皆襲唯君肉袒割牲爲敬之至餘皆襲

聘禮公皮弁迎賓於大門內大夫納賓注於是賓主人皆裼疏玉藻云不文飾也不裼又云執玉龜襲下文行聘時執玉賓主人皆襲此時未執玉正是文飾之時明賓主人皆裼也○又賈人東面坐啓櫝取圭垂繅不起而授上介注不言裼襲者賤不裼也○又上介不襲執圭屈繅授賓注上介授賓不襲者以盛禮不在於己也曲禮曰執玉其有藉者則裼無藉者則襲疏以垂繅爲有藉屈繅爲無藉非是今不錄○又賓襲執圭注執圭盛禮而又盡飾爲其相蔽敬也疏執圭

以瑞爲敬君又盡飾而裼則掩執玉之敬故不得裼也○[又]公側襲受玉○[又]公側授宰玉裼降立[注]裼者免上衣見裼衣凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬禮尚相變也非冬月服裘時唯取禮尚相變○[又]擯者出請賓裼奉束帛加璧享○[聘禮記]凡執玉無藉者襲[注]藉謂繅也繅所以藴藉玉

按圭璋特達不用束帛爲藉是無藉也注以繅爲藉非是○加以繅爲藉則屈繅時正是以繅藉圭當爲有藉矣而云無藉何耶鄭解此句誤疏家因有垂繅屈繅之說

[曲禮]執玉其有藉者則裼無藉者則襲[注]藉繅也裼襲文質相變

耳。有藻爲文。裼見美亦文。無藻爲質。充美亦質。圭璋特而襲。璧琮加束帛而裼。亦是也。

按有藉無藉。注兼二義。非也。以後說爲是。朱子修禮書引此條。斷從後說。

裘制雜考

召南羔羊序 召南之國。化文王之政。在位皆節儉正直。德如羔羊也。疏 國人因事託意。見在位者裘得其制。德稱其服。春官宗伯注云。羔取其羣而不失其類。士相見注云。羔取其羣而不黨。公羊傳何休云。羔取其執之不鳴。殺之不號。乳必跪而受之。死義生禮者。

此羔羊之德也。[詩]羔羊之皮、素絲五紽、退食自公、委蛇委蛇。[傳]小曰羔、大曰羊。素、白也。紽、數也。古者素絲以英裘、不失其制。大夫羔裘以居。公、公門也。[箋]委蛇、委曲自得之貌。[疏]大夫之裘、宜直言羔、兼言羊者、以羔亦是羊、故連言以協句。此言紽數、下言總之數有五、非訓紽總之數也。大夫羔裘以居、謂居於朝、非居於家也。論語狐貉之厚以居。注云、在家所以接賓客、則在家不服羔裘矣。論語注又云、緇衣羔裘、諸侯視朝之服。卿大夫朝服亦羔裘、唯豹袪與君異耳。明此爲朝服之裘、非居家也。○[又]羔羊之革、素絲五緎。[傳]革猶皮也。緎、縫也。[疏]說文、獸皮治去其毛曰革。革更也。對文言之

異散文則皮革通爾雅釋訓云緎羔羊之縫也孫炎曰緎之爲界緎然則縫合羔羊皮爲裘縫卽皮之界緎因名裘縫爲緎五緎旣爲縫則五紽五總亦爲縫也纖素絲爲組紃以英飾裘之縫中若線則所以縫裘非飾也○又羔羊之縫素絲五總傳縫言縫殺之大小得其制總數也疏首章言羔羊之皮卒章言羔羊之縫互見其用皮爲裘縫殺得制也依月令孟冬始裘天子祭天則大裘而冕注大裘黑羔裘是也其五冕之裘亦同黑羔裘若天子視朝及諸侯朝天子皆以狐白裘知者以玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又秦詩曰君子至止錦衣狐裘以裘象衣色皮弁服白布衣故

也其卿大夫在朝及聘問亦衣狐白裘知者玉藻云士不衣狐白故也士則麛裘青豻褎以狐白之外惟麛裘素也其諸侯視朝及卿大夫等同用黑羔裘若諸侯視朔君臣同用麑裘其臣則青豻褎絞衣爲裼若兵事既用韎韋衣則用黃衣狐裘及貍裘象衣色故也傳云臧之狐裘敗我於狐駘又云晳幘而衣貍製是也若天子以下田獵則羔裘緇衣以裼之其天子諸侯燕居同服元端則亦同服羔裘矣凡裘君則用全其臣則褎飾爲異故詩云羔裘豹袪鄭云卿大夫之服是也天子諸侯朝祭之服先著明衣又加中衣又加裘裘外又加裼衣裼衣之上乃加朝祭之服○鄭風羔裘

如濡洵直且侯彼其之子舍命不渝羔裘豹飾孔武有力彼其之子邦之司直羔裘晏兮三英粲兮彼其之子邦之彥兮【傳】如濡潤澤也侯君也豹飾緣以豹皮也晏鮮盛貌【集傳】云三英裘飾粲明也○【唐風】羔裘豹袪○【又】羔裘豹褎【傳】袪袂也【疏】袂是袖之大名袪是袖頭之小稱其通皆為袂○【檜風】羔裘序國小而迫君不用道好絜其衣服逍遙遊燕而不能自强於政治故作是詩也○【詩】羔裘逍遙狐裘以朝【傳】羔裘以遊燕狐裘以適朝【箋】諸侯之朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘今以朝服燕祭服朝是其好潔衣服也【疏】知非狐白狐青必知是黃衣狐裘者以諸侯之服

狐白裘唯在天子之朝在國視朔之服則素衣麑裘無狐白裘矣狐青乃人功粗惡之裘檜君好絜必不服之○【文】羔裘翺翔狐裘在堂○【傳】堂公堂也【疏】上言以朝謂日出視朝此云在堂謂正寢之堂人君日出視朝乃退適路寢以聽大夫所治之政二者於禮同服羔裘今檜君皆用狐裘故二章各舉其一○【文】羔裘如膏日出有曜【疏】檜君所服羔裘衣色潤澤如脂膏然日出有光照曜之時覩其裘色如脂膏也○【天官】司裘掌爲大裘以共王祀天之服中秋獻良裘季秋獻功裘以待頒賜【注】大裘黑羔裘服以祀天示質良裘王所服也玉藻所謂黼裘與功裘人功微麤謂狐青麛裘之

屬功裘卿大夫所服〔疏〕祭服皆元上纁下明此裘亦羔裘之黑者

鄭志大裘之上又有元衣與此裘同色亦是無文采玉藻君子狐

青裘豹褎麛裘青豻褎注云君子大夫士也引此證功裘中有此以

待須賜玉藻仍有羔裘狐裘亦是臣之所服裘不引之者之屬中

含之矣○〔玉藻〕唯君有黼裘以誓省大裘非古也〔注〕僭天子也天

子祭上帝則大裘而冕大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜爲黼文

也省當爲獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮時大夫猶有大

裘也〔疏〕禮唯許諸侯服黼裘以誓軍衆田獵耳不得用大裘當時

非但諸侯用大裘又有大夫僭用大裘者故譏之○〔又〕君之右虎

裘。厥左狠裘【注】衛尊者宜武猛。○【檀弓】練鹿裘。衡長袪。袪裼之可也。【注】練小祥。父母之喪期年也。衡當爲橫。袪謂褎緣袂口也。練而爲裘。橫廣之。又長之。又爲袪。則先時狹短無袪可知。吉時麛裘裼。表裘也。有袪而裼之。備飾也【疏】喪雖有裘。裘上未有裼衣。至小祥。裘旣橫長。又有袪。爲吉轉文。故加裼之可也。○【小雅】西人之子。粲粲衣服舟人之子。熊羆是裘【傳】舟人。舟楫之人。熊羆是裘。言富也。

褻裘狐貉考

【爾雅】貍狐貒音湍貈即貉字醜。其足蹯音煩。其跡厹音鈕【注】皆有掌蹯。厹指頭處【疏】此四獸之類。皆有掌蹯。左傳熊蹯是其類也。其指頭著地

處名凢。按說文。狐有三德。其色中和。小前大後。死則邱首。貉似狐。善睡獸。王褒云。襲狐貉之煖者。不憂至寒之凄愴。莊子云。豐狐文豹。棲於山林。不免陷阱之患。其皮爲之災也。埤雅。狐性好疑。貉性好睡。故狐貉之厚以居。○【豳風】一之日于貉。取彼狐狸。爲公子裘。【箋】于貉。往搏貉以自爲裘也。狐狸以其尊者。【疏】以經狐狸以下爲公子裘。明于貉是自爲裘也。禮無貉裘之文。唯孔子服狐貉裘以居。明狐貉賤故也。左傳稱齊大夫東郭書衣貍製。服虔云。貍製。貍裘也。禮言狐裘多矣。知狐裘以其尊者。○【小雅】彼都人士。狐裘黃黃。其容不改。出言有章。行歸于周。萬民所望。【箋】古明王時。都人之有士行者。冬則衣狐裘。黃黃然取温裕而已。【疏】息民之祭服此狐裘。則是尊貴之服。庶人得服之者。彼狐

之黃者多、黃狐之衣、非貴服也。玉藻云、犬羊之裘不裼、則庶人止服犬羊、此衣狐裘者、以禮不下庶人也、以庶人服犬羊不裼、故此狐裘亦不裼、取其溫裕而已、○左傳衛右宰穀曰、余狐裘而羔褎、注言一身盡善、唯少有惡、喻己雖從君出、其罪不多、疏玉藻君衣狐白裘、又曰錦衣狐裘、是狐裘貴於羔、按天子大夫裘亦是黑羔裘、狐裘庶人得服、未必狐貴於羔、此蓋喻始惡而終美、言始從君是狐裘、今來歸補過、似羔袖也、○邶風狐裘蒙戎、傳蒙戎亂貌、左傳士蔿賦曰、狐裘尨茸、亦亂貌、○檀弓晏子一狐裘三十年

按褻裘即狐貉之裘。玉藻云犬羊之裘不裼、注謂庶人無文飾、然則犬羊是庶人之裘、宜非君子所服也、唯宜狐貉

而已、禮服之狐裘欲其文、其毛當與褻服之狐裘異。褻裘長、則禮服之裘宜短。以其行禮時有升降上下、長則不便於行禮也、褻裘之外、當服深衣、深衣卽所以襲褻裘者、犬羊之裘不裼、則褻裘亦不裼也、

明衣考

〔士喪禮記〕明衣裳用幕布。袂屬幅。長下膝。〔注〕幕布、帷幕之布、升數未聞也、屬幅、不削幅也、長下膝、又有裳於蔽下體深也、〔疏〕衣裳同用幕布、云袂屬幅長下膝者、唯據衣而言、布幅二尺二寸、凡用布、皆削去邊幅旁一寸、爲二寸計之、則此不削幅謂繚使相著、還似

袂二尺二寸、凡爲衣、以其有裳、故不至膝下、此又有裳、而言下膝、故云於蔽下體深也、○又有前後、裳不辟、長及轂、注不辟積也、轂、足跗也、凡他服短無見膚、長無被土、疏不辟積者、以其一服不動、不假上狹下寬也、此裳及轂至足跗、亦是不被土、○又纁緣緆、注一染謂之纁、今紅也、飾裳在幅曰緣、在下曰緆、疏深衣云、純袂純邊注云、純謂緣之也、緣邊衣裳之側、廣各寸半、則表裏共三寸、此在幅亦衣裳之側、緣法如彼也、○又緇純、音準注七入爲緇、緇黑色也、飾衣曰純、謂領與袂、衣以緇、裳以纁、象天地也、

按明衣無考、士喪記襲尸之明衣、沐浴後著之、未知生時

明衣、其制同否、陳祥道禮書云、明衣之袂。屬幅而不削。明衣之裳。前三後四而不辟積。衣之長也下膝。與要廣者異矣。裳之長也及足跗。與無見膚者異矣。今據疏不辟積者、以其一服不動、若生時明衣、當必有辟積、又按他服在內者不殊裳、亦無緣、而明衣親身、衣裳殊、上下皆有緣、意者特爲齊時制之與、記云齊之元也、以陰幽思也、則齊時仍有黑色之衣、卽元端、

絺綌考

論語當暑袗絺綌必表而出之(注)孔安國曰、暑則單服、絺綌葛也、

必表而出之加上衣【疏】袗單也暑同單服必加尙表衣然後出之爲其形褻故也○【曲禮】袗絺綌不入公門【注】袗單也孔子曰當暑袗絺綌必表而出之爲其形褻【疏】上無衣表則肉露見爲不敬○【玉藻】振絺綌不入公門表裘不入公門【注】振讀爲袗袗單也表裘外衣也二者形且褻皆當表之乃出【疏】形解袗絺綌其形露見褻解表裘在衣外可鄙褻二者皆上加表衣乃出也

按注疏說皆以表爲在絺綌外出之爲出門唯集註改舊說今從集註絺綌內雖有裏衣如入公門見賓客絺綌外仍當有衣裏衣如今人之汗衫也

地官掌葛掌以時徵絺綌之材於山農○月令孟夏天子始絺○周南葛之覃兮施于中谷維葉萋萋傳覃延也葛所以爲絺綌女功之事煩辱者施移也萋萋茂盛貌○又葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩爲絺爲綌服之無斁傳濩煮之也斁厭也○鄁風絺兮綌兮淒其以風箋絺綌所以當暑今以待寒喻其失所也○鄘風瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也傳禮有展衣者以丹縠爲衣蒙覆也絺之靡者爲縐是當暑袢延之服也箋后妃六服之次展衣宜白縐絺絺之蹙蹙者展衣夏則裏衣縐絺疏葛精尤細靡者縐也言細而縷縐紲袢者去熱之名集傳紲袢束縛意。袢延

是熱之氣也。

按集註雖引蒙彼縐絺。然詩意是以展衣蒙於縐絺之外。

褻服考

論語紅紫不以爲褻服。注王肅曰。褻服。私居服。非公會之服。皆不正。褻尙不衣。正服無所施。○玉藻非列采不入公門。注列采。正服。○又纊爲繭。縕爲袍。注衣有著之異名也。有物在衣中爲著。纊謂今之新緜也。縕謂今纊及舊絮也。疏鄭以好者爲緜。惡者爲絮。○又襌爲絅。帛爲褶。音牒注絅有衣裳而無裏。褶有表裏而無著。

按在內之衣又名澤。詩與子同澤。以其親膚。近於垢澤也。

又曰袒服、見左傳、

紺緅考

論語君子不以紺緅飾注孔安國曰、一入曰緅、飾者不以爲領袖緣也、紺者、齊服盛色、以爲飾衣、似衣齊服、緅者、三年練、以緅飾衣、爲其似衣喪服、故皆不以爲飾衣、疏紺、元色、緅、淺絳色、考工記三入爲纁、五入爲緅、今孔氏云一入曰緅者、未知出何書、檀弓云練衣黃裏縓緣、注云小祥練冠練中衣、以黃爲內、縓爲飾、黃之色卑於纁、縓纁之類明外除、故曰、爲其似衣喪服、說文云紺、帛深青揚赤色、是紺爲青赤色也、故爲齊服盛色、若以爲領袖緣飾、則似

衣齊服也、

按紺緅皆赤黑之間色緅又黑於紺君子不以爲飾者謂其非正色也飾必用正色如深衣篇純以繢純以青純以素是也不以紺緅爲飾猶之不以紅紫爲褻服耳緅又入黑爲緇爲元齊時服元冠元端而孔氏云齊服是誤以紺爲元矣練衣本以一染之縓爲緣而孔氏云練服是誤以緅爲縓矣邪疏不能辨正集註亦因之耳

考工記鍾氏染羽三入爲纁五入爲緅七入爲緇注染纁者三入而成又再染以黑則爲緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又復

再染以黑乃成緇矣鄭司農云以論語曰君子不以紺緅飾又曰緇衣羔裘爾雅曰一染謂之縓再染謂之䞓（同頳丑貞反）三染謂之纁詩云緇衣之宜兮元謂此同色耳染布帛者染人掌之（天官）凡元色者在緅緇之間其六入者與【疏】凡染纁元之法取爾雅及此相兼乃具此經及爾雅不言四入及六入士冠有朱紘之文鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則爲朱以無正文約四入爲朱故云與以疑之淮南子云以涅染紺則黑於涅涅則黑色纁若入赤汁則爲朱若不入赤而入黑汁則爲紺矣若更以此紺入黑則爲緅此五入爲緅是也紺緅相類之物故連文若更以此緅入黑汁則爲

元但無正文更以元入黑汁則名七入爲緇矣但緇與元相類故禮每以緇布衣爲元端也云禮俗文作爵言如爵頭色者以其爵赤多黑少故也

紅紫考

玉藻衣正色裳閒色注謂冕服元上纁下疏元是天色故爲正纁是地色赤黃之雜故爲閒色五方閒色綠紅碧紫騮黃是也靑是東方正綠是東方閒木尅土故綠色靑黃也赤是南方正紅是南方閒火尅金故紅色赤白也白是西方正碧是西方閒金尅木故碧色靑白也黑是北方正紫是北方閒水尅火故紫色赤黑也黃

是中央正騂黃是中央間土尅水故騂黃之色黃黑也○爾雅一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁注縓今之紅也赬淺赤纁絳也疏說文云縓黃赤色喪服記云公子爲其母練冠麻衣縓緣是也士冠禮疏云從一染至三染皆謂之淺絳也按古絳字與紅同音即紅也○又茹藘茅蒐注今之蒨也可以染絳疏茹藘一名茅蒐詩茹藘在阪陸璣云一名地血齊人謂之茜即今之茜草○又藐茈草茈音紫注可以染紫一名茈䓞音戾疏藐一名茈草根可染紫即今紫草○鄭風縞衣茹藘聊可與娛傳茹藘茅蒐之染女服也箋茅蒐染巾也○地官掌染草掌以春秋斂染草之物注染草茅蒐紫茢之屬紫茢即紫䓞

按孔子言惡紫之奪朱、當時尚紫亦有漸、元冠紫緌、自魯桓公始、戰國策云、齊紫敗素也。而賈十倍。蓋齊桓公有敗素染以爲紫、下令貴紫、人爭買之、賈十倍、管子言齊桓公好服紫、齊人尚之、五素而易一紫。其貴紫有由來矣、哀十七年衛渾良夫紫衣狐裘、太子數其三罪殺之、紫衣居一、杜注紫衣僭君服、可見當時君服紫、

寢衣考

〔論語〕必有寢衣長一身有半〔注〕孔安國曰今之被也、

按寢衣之制無考、或是夫子特製之、以爲齊時之用、孔注

謂今之被則不當名寢衣夜寢必覆被亦不當特記矣言衣則必有袂者也被名衾詩抱衾與裯毛傳衾被也裯襌被也鄭箋改之云裯牀帳也今集傳仍從毛喪大記君錦衾大夫縞衾士緇衾詩言錦衾爛兮不必君也被端有緣飾謂之紞喪大記注紞以組類爲之綴之領側若今被識生時襌被有識此衾制附於此

帶紳考

〔左傳〕鞶厲游纓昭其數也〔注〕鞶紳帶也一名大帶厲大帶之垂者游旌旗之游纓在馬膺前數尊卑各有數〔疏〕易或錫之鞶帶知鞶

即帶也以帶束要垂其餘以爲飾謂之紳上帶爲革帶所以繫韍韠與雜佩在大帶之上故云鞶紳帶所以別大帶也大帶之垂者名之爲紳而復名爲厲者紳是帶之名厲是垂之貌詩稱垂帶而厲是也玉藻紳長制士三尺有司二尺有五寸又大夫以上帶廣四寸士廣二寸是鞶厲有數也○玉藻天子素帶朱裏終辟音裨而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率音律下辟居士錦帶弟子縞帶幷紐約用組三寸長齊於帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊注謂大帶也而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之下天子也大夫亦如之率繂也士以下皆襌不

合而繂積如今作幓頭爲之也辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已居士道藝處士也三寸謂約帶紐組之廣也長齊於帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也有司府史之屬也三分帶下而三尺則帶高於中也結約餘也【疏】天子以素爲帶用朱爲裏終竟帶身在要及垂皆裨諸侯不以朱爲裏亦用朱綠終裨大夫不終裨但以元華裨其身之兩旁及屈垂者士用熟帛練爲帶其帶用襌帛兩邊繂而已繂謂緶緝也士帶必反屈嚮上又垂而下大夫則總皆裨之士則用緇唯裨嚮下一垂者居士用錦爲帶尙文弟子用生縞爲帶尙

質幷、竝也、紐謂帶之交結之處、以屬其紐、約者謂以物穿紐、約結其帶、謂天子以下、其所紐約之物、竝用組爲之、組闊三寸也、約紐組餘三尺、與帶垂者齊、引子游之言、以證紳之長短、人長八尺、大帶之下、四尺五寸、分爲三分、紳居二分焉、紳長三尺也、韠謂蔽膝、紳韠結、三者俱長三尺也、○又大夫大帶四寸、雜帶君朱綠、大夫元華、士緇辟二寸、再繚四寸、凡帶有率無箴功、注雜猶飾也、卽上之裨也、君裨帶上以朱、下以綠終之、大夫裨垂外以元、內以華、華黃色也、士裨垂之下、外內皆以緇、是謂緇帶、大夫以上以素皆廣四寸、士以練廣二寸、再繚之、凡帶有司之帶也、亦如士帶矣、

無箴功則不裨之士雖縪帶裨亦用箴功凡帶不裨下士也○[又]
肆束及帶勤者有事則收之走則擁之[注]肆讀爲肄肄餘也餘束
約紐之餘也勤謂執勞辱之事也[疏]收謂斂持在手擁謂抱之於
懷○[又]凡侍於君紳垂[注]紳垂則磬折也○[曹風]淑人君子其帶
伊絲[箋]謂大帶也大帶用素絲有雜色飾焉○[小雅]彼都人士垂
帶而厲[傳]厲帶之垂者○[又]匪伊垂之帶則有餘○[大戴禮]武王
帶之銘曰火滅修容愼戒必恭恭則壽[注]雖夜寢其容不可以苟
帶先釋故因言之

佩考

玉藻古之君子必佩玉、注比德焉、君子士已上、○又右徵角。左宮羽。注玉聲所中也、徵角在右、事也民也、可以勞、宮羽在左、君也物也、宜逸、周禮三大祭之樂無商調此亦無商音似有所避○又趨以采齊。注路門外之樂節、至應門謂之趨、齊當爲楚薺之薺、疏讀爲楚茨之茨、音同耳其義則異、○又行以肆夏。注登堂之樂節、○又周還中規、注反行也、宜圜、○又折還中矩。注曲行也宜方、○又進則揖之、退則揚之、然後玉鏘鳴也、注揖之謂小俛見於前也、揚之謂小仰見於後也、鏘聲貌、○又故君子在車則聞鸞和之聲、行則鳴佩玉、是以非辟之心無自入也、注鸞在衡、和在式、自由也、

按大戴禮韓詩內傳皆言在衡爲鸞在軾爲和非也軾非設鈴之所軾若有和車行與軾相觸不成聲矣左傳鍚鸞和鈴杜注鸞在鑣和在衡此說是疏云衡之所容唯兩服馬詩每言八鸞當謂馬有二鸞若在衡安得置八鸞乎以此知鸞必在鑣和當在衡和不言數當是衡端各一和

大戴禮保傅篇上車以和鸞爲節下車以佩玉爲度上有蔥衡下有雙璜衝牙玭珠以納其間琚瑀以雜之行以采茨趨以肆夏二句與玉藻異步環中規折還中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也注衡平也半璧曰璜衡在中牙在傍玭珠納於衡璜之間玭亦作蠙

總曰玭珠而赤者曰瑕白者曰瑤或曰瑀美玉琚石次玉○【玉藻】君在不佩玉左結佩右設佩【注】謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而示卽事也結其左者若於事有未能也結者結其綬不使鳴焉【疏】臣對君極佩玉備儀盡飾當佩玉今云君在不佩玉故知非臣是世子也○【又】居則設佩【注】謂所處而君不在焉○【又】朝則結佩【注】朝於君亦結左【疏】亦皆謂世子○【又】齊則綪結佩而爵韠【注】綪屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠者齊服元端【疏】此謂凡應佩玉之人○【又】凡帶必有佩玉唯喪否【注】喪主於哀去飾也凡謂天子以至士○【又】佩玉有衡牙【注】居中央以

前後觸也【疏】凡佩玉必上繫於衡下垂二道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙○【又】君子無故玉不去身君子於玉比德焉【注】謂喪與災眚○【又】天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玫而縕組綬【注】玉有山元水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當爲緇綦文雜色也縕赤黃【疏】瑜玉之美者瓀玫石次玉者

按組綬所以縣衡上繫于革帶衡下組綬有三條皆以懸

玉若珠孔細非組綬可貫鄭注大戴謂琚瑀皆爲玭珠又謂是玉石其說不定後人作圖以組貫小珠未必確也

【又】孔子佩象環五寸而綦組綬【注】謙不比德亦不事也象有文理者也環取可循而無窮【疏】孔子以象牙爲環廣五寸以綦組爲綬也所以然者失魯司寇故謙不復佩德佩及事佩示已無德事也象牙有文理言已有文章也爲環者示已文教所循環無窮也五寸法五行也

按論語言去喪無所不佩則瑀玫之玉觿燧之屬皆當佩之矣佩象環在去魯之後或當如疏說

鄭風知子之來之雜佩以贈之〔注〕雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類〔疏〕珩佩上玉也璜半璧也琚佩玉名也瑀玖石次玉也衝牙亦玉爲之其狀如牙以衝突前後也集傳左右佩玉上橫曰珩下繫曰組貫以蠙珠中組之貫一大珠曰瑀末懸一玉兩端皆銳曰衝牙兩旁組半各懸一玉長博而方曰琚其末各懸一玉如半璧而內向曰璜又以兩組貫珠上繫珩兩端下交貫於瑀而下繫於兩璜行則衝牙觸璜而有聲也按瑀當是玉〇〔內則〕子事父母左右佩用左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰音逝大觿木燧〔注〕必佩者備尊者使令也紛帨拭物之佩巾也刀礪小刀及礪礱也小觿解小結也觿貌如錐以象骨爲之金燧可以取火於日捍謂拾也言可以捍弦也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火也〇〔曲禮〕立則磬折垂

佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委（注）君臣俛仰之節倚謂附於身小俛則垂大俯則委於地（疏）帶佩於兩邊臣則身宜僂折如磬之背佩從兩邊出懸垂於前主君若重愼折身而佩垂則臣彌曲故佩委於地此謂執玉幣授受之時

齊衰內服考

（喪服記）凡衰外削幅裳內削幅幅三袧音鉤若齊音咨裳內衰外負廣出於適寸適博四寸出於衰衰長六寸博四寸（注）削猶殺也大古冠布衣布先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下內殺其幅稍有飾也後世聖人易之以此爲喪服袧者謂辟兩側空中央也祭

服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁一寸博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之爲尺六寸也出於衰者旁出衰不著寸數者可知也衰長六寸博四寸廣袤當心也前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在

按五服一斬四齊苐言見齊衰者舉齊以兼斬也凶服者式之則五服皆然

三年問　三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之

節而弗可損益也故曰無易之道也創音瘡鉅者其日久病甚者其愈遲三年者稱情而立文所以爲至痛極也斬衰苴杖以牡麻爲絰以竹爲杖居倚廬食粥寢苫草也枕塊土塊所以爲至痛飾也○間傳斬衰何以服苴苴者惡貌也黎黑之色所以首其內而見諸外也斬衰貌若苴齊衰貌若枲枲麻大功貌若止平停不動小功緦麻容貌可也此哀之發於容體者也斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦此哀之發於衣服者也

衣服餘事

表記子曰君子服其服則文以君子之容有其容則文以君子之辭遂其辭則實以君子之德是故君子恥服其服而無其容恥有其容而無其辭恥有其辭而無其德恥有其德而無其行是故君子衰絰則有哀色端冕則有敬色甲冑則有不可辱之色詩云彼記之子不稱其服○家語哀公問曰紳委章甫有益於仁乎孔子作色而對曰君胡然焉衰麻苴杖者志不存乎樂非耳弗聞服使然也黼黻袞冕者容不褻慢非性矜莊服使然也介冑執戈者無退懦之氣非體純猛服使然也○又孔子對哀公曰生今之世志古之道居今之俗服古之服舍此而爲非者不亦鮮乎曰然則章

甫絇屨（絇屨頭之飾）紳帶搢笏者皆賢人也孔子曰不必然也夫端衣元裳（齋服也）冕而乘軒者則志不在於食葷斬衰菅菲（草屨）杖而歠粥者則志不在酒肉生今之世志古之道居今之俗服古之服謂此類也○〔學記〕不學雜服不能安禮〔注〕雜服冕服皮弁之屬○〔少儀〕衣服在躬而不知其名爲罔〔注〕罔猶罔罔無知貌○〔左傳〕鄭子臧出奔宋好聚鷸冠（鷸冠橘反翠鳥）鄭伯聞而惡之使盜殺之君子曰服之不衷身之災也詩曰彼己之子不稱其服子臧之服不稱也夫詩曰自詒伊慼其子臧之謂乎〔注〕聚鷸羽以爲冠非法之服

鄉黨圖考卷之六　終

鄉黨圖考卷之七

新安江　永愼修著　　及門諸子編次

飲食

始爲飲食考

〔禮運〕昔者先王未有火化、食草木之實、鳥獸之肉、飲其血、茹其毛、後聖有作、然後脩火之利、范金合土、以炮以燔、以亨以炙、以爲醴酪、以養生送死、以事鬼神上帝、皆從其朔、〔注〕未有火化、食腥也、范

金鑄作器用合土瓦㼽甓及瓶大炮裹燒之也燔加於火上亨煮之鑊也炙貫之火上醴酪烝釀之也酪酢截朔初也〇〔又〕夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神〔注〕中古未有釜甑釋米捭肉加於燒石之上而食之汙尊鑿地爲尊也抔飲手掬之也蕢讀爲凷音塊謂摶土爲桴也土鼓築土爲鼓譙周古史考云燧人氏鑽火始裹肉而燔之曰炮神農時食穀加米於燒石之上而食之黃帝時有釜甑飲食之道始備〇〔易〕包犧氏作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過先火先炊見祭

食考又四方猶有不火食粒食者王制云東方曰夷南方曰蠻有不火食者矣西方曰戎北方曰狄有不粒食者矣注云不火食地氣煖不爲病不粒食地氣寒少五穀

通考食味調和

禮運五味六和十二食還相爲質也注五味酸苦辛鹹甘也和之者春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹皆有滑甘是謂六和疏每時三月雖同大總攷之有十二月之異○洪範水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘○天官食醫凡食齊才細反量也眡春時羹齊眡夏時醬齊眡秋時飲齊眡冬時注飯宜溫羹宜熱醬宜涼飲宜寒內則同

○〔又〕凡和，春多酸，夏多苦，秋多辛，冬多鹹，調以滑甘。（內則同）〔注〕各尚其時味，而甘以成之，猶水火金木之載於土。〔疏〕五行土爲尊，五味甘爲上，故甘總調四味。滑者，通利往來，亦所以調和四味。內則注，多其時味以養氣也。〔疏〕依經方，春不食酸，四時各減其時味，謂時氣壯者，減其時味，以殺盛氣。此經所云，食以養人，恐氣虛羸，故多其時味以養氣。○〔又〕凡會膳食之宜，牛宜稌，羊宜黍，豕宜稷，犬宜粱，鴈宜麥，魚宜苽。（內則同）〔注〕會，成也，謂其味相成。稌，稉也。爾雅曰，稌稻。苽，彫胡也。○〔又〕凡君子之食常放焉。〔疏〕以王爲主，大夫以上亦依之。○〔內則〕春宜羔豚，膳膏薌，夏宜腒（音渠）鱐（音搜），膳膏臊，秋宜犢麛

膳膏腥。冬宜鮮羽，膳膏羶。天官庖人同宜作行鄉作香鮮作鱻○【又】饘酏音移酒醴芼羹菽麥蕡音墳稻黍粱秫音述唯所欲，父母舅姑所欲【注】酏粥也，芼菜也，蕡熬枲實【疏】饘粥之厚者○【又】棗栗飴蜜以甘之，堇音謹荁音丸枌音焚榆免音問薧苦老反滫思酒反瀡音髓以滑之，脂膏以膏音告之，父母舅姑必嘗之而後退【注】謂用調和飲食也，荁堇類也，冬用堇，夏用荁，榆白曰枌，免新生者，薧乾也，秦人溲曰滫，齊人滑曰瀡【疏】免薧交承堇荁枌榆之下，據堇荁等爲免薧相和，滫瀡之介柔滑也○【天官】內饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事，辨體名肉物，辨百品味之物，選百羞醬物珍物以俟饋【注】割肆解肉也，亨煮也，煎和齊以五

味、體名、脊脅肩臂臑之屬、肉物、胾燔之屬、百品味、庶羞之屬、疏少牢解羊豕、前體肩臂臑、後體膞骼、又有正脊脡脊橫脊、又有短脅正脅代脅、是其體十一體、○樂記食饗之禮、非致味也、大饗之禮、尚元酒而俎腥魚、大羹不和、有遺味者矣、注大饗祫祭先王、當是饗諸侯以腥魚爲俎實、不臑孰之、大羹肉湆、不和以鹽菜、遺猶餘也、○郊特牲酒醴之美、元酒明水之尚、貴五味之本也、醯醢之美、而煎鹽之尚、貴天產也、注明水、司烜以陰鑑所取於月之水也、○左傳晏子曰、和如羹焉、水火醯醢鹽梅、以烹魚肉、燀之以薪、宰夫和之、齊之以味、濟其不及、以洩其過、君子食之、以平其心、注燀炊也、陸云

燃也齊益也齊謂多少之量淺減也

饌考

曲禮凡進食之禮左殽右胾食居人之左羹居人之右注皆便食也殽骨體也胾切肉也食飯屬也居人左右明其近也殽在俎胾在豆疏此明卿大夫與客燕食之禮熟肉帶骨而臠曰殽純肉切之曰胾骨是陽故在左肉是陰故在右食飯燥為陽故居左羹溼是陰故居右皆在殽胾之內春秋宣十六年王享士會殽烝下云宴有折俎又昏禮及特牲少牢皆骨體在俎公食大夫禮庶羞十六豆有牛胾羊胾是胾在豆○又膾炙處外醯醬處內注殽胾之

外內也近醢醬者食之主膾炙皆在豆【疏】此醢醬徐音海則醢之與醬兩物各別依昏禮及公食大夫禮醬在右醢在左此醢醬處內亦當醬在右醢在左也公食禮宰夫自東房授醢醬公設之注云以醢和醬也又周禮醢人祭祀共齊菹醢物則醢醬共爲一物也○【又】葱渿音裔處末【注】渿烝葱也處醢醬之左言末者殊加也渿在豆【疏】儀禮正饌唯有菹醢無葱渿故知葱渿爲殊加○【又】酒漿處右【注】處羮之右此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿此大夫士與賓客燕食之禮其禮食則當放公食大夫禮云○【又】以脯脩置者左朐右末【注】亦便食也屈中曰朐【疏】脯脩設食竟所須也末

籩際。置右。右手取祭擘之便也。○【內則】飯。黍稷稻粱。白黍黃粱稰思呂反。○穛側角反【注】飯。目諸飯也。熟穫曰稰。生穫曰穛。黍黃黍也。【疏】玉藻。諸侯朔食四簋。黍稷稻粱。天子則加以麥苽爲六。○【又】膷。膷音香臐音熏。膮音囂。牛炙。醢。牛胾。醢。牛膾。羊炙。羊胾。醢。豕炙。醢。豕胾。芥醬。魚膾。雉。兔。鶉。鷃。【注】此上大夫之禮。庶羞二十豆也。膷牛臛。臐羊臛。膮豕臛。○【又】食。蝸醢蝸力戈反而苽食。雉羹。麥食。脯羹。雞羹。折稌。犬羹。兔羹。和糝不蓼。【注】食。目諸食也。苽。彫胡也。稌。稻也。凡羹齊宜五味之和。米屑之糝。蓼則不音否矣。此脯所謂析乾牛羊肉也。【疏】此明人君燕食所用。以蝸爲醢。以苽米爲飯。以雉爲羹。三者味相宜。以麥爲飯。析脯爲

羹。又以雞爲羹。此三者亦味相宜。細折稻米爲飯。以犬兎爲羹。三者亦味相宜。○[又]濡音而豚包苦實蓼。濡雞醢醬實蓼。濡魚卵音鯤醬實蓼。濡鼈醢醬實蓼。[注]凡濡。謂亨煑之以汁和也。苦。苦荼也。以包豚殺其氣。卵讀爲鯤。鯤。魚子也。[疏]實蓼。謂實於其腹中。又縫合之。○[又]腶脩蚳醢。[注]腶脩。捶脯施薑桂也。蚳。蚍蜉子也。蚳蚍蜉蟻也。○[又]脯羹兎醢。麋膚魚醢。魚膾芥醬。麋腥醢醬。桃諸梅諸卵鹽。[注]自蝸醢至此一十六物。似皆人君燕所食也。其饌則亂。膚。切肉也。卵鹽。大鹽也。○[又]牛脩鹿脯田豕脯麋脯麕脯。麋鹿田豕麕皆有軒。音憲雉兎皆有芼。爵鷃蜩范芝栭蔆椇棗栗榛柿瓜桃李梅杏楂梨薑桂。[注]

脯皆析乾肉也軒讀爲憲憲謂藿葉切之也芼謂菜釀也蜩蟬也范蜂也蔆芰也椇枳椇也樝梨之不臧者自牛脩至此三十一物皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二十品記者不能次錄[疏]芝栭一物也○[又]膾春用蔥秋用芥豚春用韭秋用蓼脂用蔥膏用薤音械三牲用藙音毅和用醯獸用梅鶉羹雞羹鴽釀之蓼魴鱮烝雛燒雉薌無蓼○[注]芥芥醬也脂肥凝者釋者曰膏藙煎茱萸也和用醯者與家物自相和獸用梅亦野物自相和釀謂切雜之也鴽烝之不羹也薌蘇荏之屬也燒燔於火中也自膾用蔥至此言調和菜釀之所宜也○[又]肉腥細者爲膾大者爲軒音憲[注]言

大切細切異名也膾者必先軒之所謂聶而切之也○【又】或曰麋鹿魚爲菹麕爲辟雞野豕爲軒兔爲宛脾切葱若薤實諸醯以柔之○【注】此軒辟雞宛脾皆菹類也釀菜而柔之以醯殺腥肉及其氣菹軒聶而不切辟雞宛脾聶而切之○【王制】五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從於遊可也【注】粻糧也貳副也遊謂出入遊觀○【內則】羹食自諸侯以下至於庶人無等○大夫無秩膳○大夫七十而有閣○天子之閣左達五○右達五○公侯伯於房中五○大夫於閣三○士於坫一○【注】羹食食之主也庶羞亦異耳無秩膳謂五十始命未甚老也秩常也七十有秩膳也閣以板

爲之庋食物也達夾室大夫言於閣與天子同處天子二五倍諸侯也五者三牲之肉及魚腊也疏宫室之制中央爲正室左右爲房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠諸侯庖廚宜稍近大夫卑無嫌故亦於夾室而閣三三者豕魚腊也士卑不得作閣但於室中爲土坫庋食也○又淳音諄熬煎醢加於陸稻上沃之以膏曰淳熬注淳沃也熬亦煎也沃煎成之爲名此八珍之一○又淳毋音模煎醢加於黍食上沃之以膏曰淳毋注毋讀曰模模象也作此象淳熬八珍之二又炮取豚若將音牂刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皾爲稻粉糔溲

之以爲酏、以付豚、煎諸膏、膏必滅之、鉅鑊湯以小鼎、薌脯於其中、使其湯毋滅鼎、三日三夜毋絶火、而後調之以醯醢。〔注〕炮者、以塗燒之爲名也、將當爲牂。牂牡羊也、謹當爲墐。墐塗、塗有穰草也、皾謂皮肉之上魄莫也、糔讀與滫瀡之滫同。薌脯謂煮豚若羊於小鼎中、使之香美也、豚羊入鼎三日、乃内醯醢可食也、炮豚炮牂八珍之三四

〔又〕擣珍。取牛羊麋鹿麕之肉、必脄、音每每物與牛若一、捶反側之、去其餌、孰出之、去其皾、柔其肉、〔注〕脄脊側肉也、捶擣之也、餌筋腱也、柔之爲汁和也、汁和亦醯醢與、此八珍之五

〔又〕漬。取牛肉必新殺者、薄切之、必絶其理、湛音尖諸美酒、期朝而食之、以醢若醯醷、〔注〕湛亦

漬也、醷梅醬、此八珍之六 ○〔又〕爲熬、捶之去其皽、編萑布牛肉焉、屑桂與薑以灑諸上而鹽之、乾而食之、施羊亦如之、施麋施鹿施麕欲濡肉則釋而煎之以醢、欲乾肉則捶而食之〔注〕熬於火上爲之也、此八珍之七 ○〔又〕肝膋、取狗肝一、幪之以其膋、濡炙之、舉燋其膋、不蓼〔注〕膋、腸間脂、此八珍之八 ○〔大雅〕韓侯出祖出宿于屠顯父餞之淸酒百壺其殽維何炰鼈鮮魚其蔌維何維筍及蒲籩豆有且侯氏燕胥〔傳〕蔌菜殽也〔箋〕炰鼈以火熟之也筍竹萌也蒲深蒲也且多貌 ○〔小雅〕吉甫燕喜既多受祉來歸自鎬我行永久飲御諸友炰鼈膾鯉

米精粗考

大雅彼疏斯粺。箋云疏麤也、謂糲米也、米之率糲十粺九鑿八侍御七、疏其術在九章粟米之法、彼云粟率五十、糲米三十、粺二十七、鑿二十四、御二十一、言粟五升、爲糲米三升、以下則米漸細、故數益少、四種之米、皆以三約之、得此數也、說文以糲米一斛舂九斗曰糳。舂八斗曰毇。與此異、字林糲米一斛舂八斗曰鑿、食考飯一也

食醫會膳食之宜見食味調和條內則飯品及菰食麥食折稌八珍淳熬淳毋俱見饌考條曲禮食居人左王制五十異粻俱見饌考條○大雅或舂

或揄或簸或蹂釋之叟叟所留反烝之浮浮傳揄抒臼也或簸糠者或蹂黍者集傳云蹂禾取穀以繼之也釋淅米也叟叟聲也浮浮氣也疏抒臼抒米以出臼也○又泂酌彼行潦挹彼注茲可以餴饎傳泂遠也行潦流潦也餴餾也集傳云烝米一熟而以水沃之乃再烝也饎酒食也○小雅有饛簋飧有捄棘匕傳饛滿簋貌飧熟食謂黍稷也捄長貌長而曲貌匕所以載鼎實棘赤心也

按古人禮食以簋盛飯尊卑之差有八簋六簋四簋二簋儀禮又謂之敦音對所盛者黍稷加之則稻粱天子又加麥苽其非禮食則盛之於簞以匕出之食飯於豆其匕又謂

之梜札管子弟子職篇云左執虛豆右執梜札周旋而貳唯嗛之視同嗛以齒是謂貳紀此謂弟子侍長者數人食飯從旁益飯之禮匕是盛飯入豆非載鼎實之匕

曲禮其飯揚飯摶飯俱見後食禮考條

饐餲考

爾雅餀呼蓋切謂之餯許穢切注說物臭也○又食饐謂之餲注飯穢臭

按爾雅合饐餲爲一別有餀餯爲物臭說文以饐爲飯傷溼以餲爲飯傷熱集註合飯傷熱溼解饐本字林而以餲

爲味變。此爲定詁。味變則氣亦變。今謂之餿飯是也。飯傷熱溼者。水火不得宜。氣味變者。陳久所致。

肉考

周禮體名肉物見食味調和條曲禮左殽右胾內則濡豚及用韭用蓼用藙八珍之炮豚炮牂擣漬熬肝膋俱見饌考條○王制諸侯無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。庶人無故不食珍。注故謂祭饗。疏周公制禮。天子日食大牢。則諸侯日食少牢。大夫日食特牲。士日食特豚。玉藻云天子日食少牢。朔月大牢。諸侯日食特牲。朔月少牢。則知大夫日食特豚。朔月特牲。士朔月特豚。是常食有

限。不得踰越。諸侯祭以大牢得殺牛。大夫祭以少牢得殺羊。天子大夫祭亦得殺牛。諸侯及大夫饗食得用牛。○內則士不貳羹胾。疏謂士燕食也。若朝夕常食則下云羹食自諸侯以下至於庶人無等。○小雅既有肥羜以速諸父既有肥牡以速諸舅傳羜未成羊也牡牛也○大雅醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄傳以肉曰醓醢。箋薦之禮非葅則醓醢也。燔用肉炙用肝。以脾函為加。疏口上曰臄。口下曰函。○易噬嗑六二噬膚六三噬腊肉遇毒九四噬乾胏六五噬乾肉本義祭有膚鼎肉之柔脆噬而易嗑者。腊肉謂獸腊全體骨而為之者。堅韌之物也。胏肉之帶骨者。噬乾肉難於膚而易於腊胏者也。○內則肉曰脫之。疏皇氏云治肉去其筋膜取好

義氏建草云、安下、切本使平也、切上、切末之、

處李巡注爾雅云肉去其骨曰脫郭云剝其皮也○(曲禮)鹵決不

鹵決見後食禮考條

按肉出於牛羊豕犬雞及鳥獸烹之於鑊盛之於鼎載之於俎與豆又有土包而燒之者爲炰加於火上者爲燔貫而炙之爲炙乾於火上爲熬腥肉細切而以醯醢食之曰膾薄析乾之曰脯加薑桂治之曰脩肉醬曰醢肉汁曰湆

割肉考

(少牢饋食禮)牢心舌載于肵(音祈)俎心皆安下切上午割勿沒舌皆切本末亦午割勿沒(注)牢羊豕也安平也凡割本末食必正也午

割使可絶、勿没爲其分散也、所之爲言敬也、所以敬尸也、〔疏〕鄉黨孔子云割不正不食、故割本末、爲食正也、特牲篇注午割從横割之○〔少儀〕牛羊之肺、離而不提心、〔注〕提、猶絶也、刲離之不絶中央少者、使易絶以祭耳、〔疏〕謂祭肺法也、心謂肺中央少許者、

按割肉之法、引此二條、以見凡割切皆當有法、肉體亦有不能盡割以正者、聖人唯食其正者耳、邢疏謂析解牲體脊脅臂臑之屬、禮有正數者、若解割不得其正、則不食也、

按此祭饗之割、自當有法、此所記謂常食之割也、

魚考

內則魚曰作之作爾雅作斮爾雅注謂削鱗也○天官𩰫人漁音辨魚物爲鱻薧以共王之膳羞注鮮生也薧乾也○爾雅魚謂之鮨音祁注鮓屬也見公食大夫禮○少儀羞濡魚者進尾注擗之由後鯁肉易離也○又冬右腴夏右鰭音祈祭膴音呼注冬氣在下腴腹下也夏氣在上鰭脊也膴大臠謂刳魚腹也疏此皆謂尋常燕食所進魚體○內則魚膾芥醬見前饌考條又魚去乙見後不食考條

餒敗考

爾雅肉謂之敗魚謂之餒注敗臭壞餒肉爛疏公羊傳梁亡自亡也魚爛而亡也注百姓相率俱去狀若魚爛魚爛從內發○左傳

叔展曰河魚腹疾奈何注言無禦濕藥將病

膾考

少儀牛與羊魚之腥聶而切之爲膾麋鹿爲菹野豕爲軒音憲皆聶而不切麕爲辟雞兎爲宛脾皆聶而切之切蔥若薤實之醯以柔之注聶之言牒也先藿葉切之復報切之則成膾此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醯與葷菜淹之殺肉及腥氣也疏聶而切之謂先牒爲大臠而後細切之爲膾也辟雞宛脾及軒之名其義未聞或用蔥或用薤置諸醯中悉皆濡熟故云柔之膾亦當用蔥薤置諸醯中

○內則大夫燕食有膾無脯有脯無膾○內則牛膾魚膾及用蔥

用芥俱見前饌考條

按膾以牛羊魚之腥肉細切以醯殺其腥氣食時用芥醬及葱同食之火上炙之者爲炙

脯考

天官腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事注大物肆解乾之謂之乾肉薄析曰脯捶之而施薑桂曰脵脩腊小物全乾○檀弓古者大夫束脩之問不出竟音境○曲禮左朐右末○內則牛脩鹿脯田豕脯麋脯麕脯及脵脩蚳醢俱見前饌考條有脯無膾見前膾考條

羹考

天官亨人祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之注大羹肉湆大羹不致五味鉶羹加鹽菜矣疏大羹肉湆盛於登謂大古之羹不調以鹽菜及五味調鑊中煮肉汁一名湆云鉶羹者皆是陪鼎膷臐膮牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之於鉶器卽謂之鉶羹若盛之於豆卽謂之庶羞○禮器有以素爲貴者大羹不和○郊特牲大羹不和貴其質也○左傳大羹不致昭其儉也○公食大夫記鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注藿豆葉苦苦荼滑堇荁之類○說命若作和羹爾惟鹽梅○曲禮羹之有菜者用梜音莢其無菜者不用梜注梜猶箸也疏有菜者爲鉶羹以其有菜交橫非梜不可無菜

者謂大羹湇也。直歠之而已。其有肉調者、犬羹兎羹之屬、或當用匕也。○內則 芼羹食醬、羹齊視夏時、左傳 和如羹、俱見食味調和條 曲禮 羹居人右、內則 雉羹、脯羹、犬羹、兎羹、鶉羹。及羹食無等。士不貳羹胾。俱見饌考條 餕羹、絮羹。俱見後食禮考條

按爾雅肉謂之羹、羹爲煑肉之通名。肉熟爲羹定是也。但有肉汁而不和鹽菜、盛之瓦豆之登者、爲大羹。三牲肉汁、和以鹽菜、盛之鉶器者、爲鉶羹。列之鼎者、爲陪鼎。皆禮食之羹。其常食之羹。雜犬兎及脯、皆和米屑作之。而不用蓼。又有菜羹、但有鹽菜。內則所謂芼羹、堇荁葵薇之類、皆可

作之其尤儉者。王褒所謂羹藜。司馬遷傳所謂藜藿之羹者也。

醬考

天官膳夫凡王之饋。醬用百有二十罋。注醬謂醯醢也。王舉則醢人共醢六十罋。以五齏七醢七菹三臡奴兮反實之。醢人共齏菹醢物六十罋。疏醬是緫名。知醬中兼有醯醢者。經云百有二十罋。醯人共醯六十罋。醢人共醢物六十罋。故並引之。又醢人注五齏昌本。脾析。蜃。豚拍。深蒲也。七醢。醓。蠃。蠯音排蚳音池魚。兔。鴈醢。七菹。韭。菁。茆。葵。芹。箈音怠筍菹。三臡。麋。鹿。麇臡也。醓。肉汁也。三臡亦醢也。有骨

膞音鑽廣韻細切也

爲醬無骨爲醢○出爾雅作醢及醬者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣蠃螔蝓音夷俞蜃大蛤蚳蛾音蟻子凡醢醬所和細切爲韲全物若牒爲菹○又醢人注韲菹醬屬醢人者皆須醢成味又醢人醢人皆有女醢女醢二十人注云女奴曉醢者曉醢者○公食大夫禮宰夫自東房授醢醬公設之○注醢醬以醢和醬公設之以其爲饌本疏此醢醬下但言醬不別言醢明以醢和醬可知祭祀無此法以生人尙褻味故有之此醬賓食穀時以穀擩于醬而食之食後賓親徹之○玉藻主人自置其醬則客自徹之○注敬主人也徹奠於序端○曲禮獻熟食者操醬齊音韲○疏齊醬屬齊醬

菹、通名耳、熟食、葱渫之屬、非也、謂肉物煮熟者、醬齊爲食之主、執主來則食可知、若見芥醬、必知魚膾之屬、○【檀弓】孔子哭子路於中庭、旣哭、進使者而問故、使者曰、醢之矣、遂命覆醢、【注】覆棄之、不忍食、○【天官】醬齊視秋時、見食味調和條【內則】濡雞醢醬、濡魚卵醬、濡鼈醢醬、腶脩蚳醢、脯羹兎醢、麋膚魚醢、又有蝸醢、魚膾芥醬、麋腥醢醬、膾秋用芥、三牲和用醢、俱見饌考條【曲禮】醢醬處內、見饌考條醓醢、見後食禮考條

按醬者醯醢之總名、醢之物有七、醓醢當是豕肉作之、家所常用者也、又陸産之物、有蚳兎鴈、水産之物、有蝸蠯魚、或問有之、未必皆備、內則有卵醬、亦魚醢之類、有芥醬、則

醢入七菹之類。漬諸醯而成者也、醬物以醯醢爲主。或於烹魚肉時以醬和之。濡雞濡鼈醢醬。濡魚卵醬是也。或於食魚肉膾脯時以醬配之。腶脩蚳醢。脯羮兔醢。麋膚魚醢。魚膾芥醬。麋腥醢醬是也。凡稱醢醬、或單言醢者、醯醢也。言醯醬者、以醯和醬也。濡豚不用醬。而三牲和用醯。日食豕肉爲多、則當設醯也。用梅漿作之者爲醷。醯醷主酸。醢主鹹。公食禮凡炙無醬。注云已有鹹和是也。不得其醬當是配食之醬。若烹物時已入醬、或有非其醬亦難辨。聖人當不苟求至此、卽配食之醬、亦不必盡如內則、如當用醢

而設醯當用醢而設醢亦是不得其醬不得或是家中偶忘之或進食時忘設皆子婦之過聖人以不食者教之家人自知之後皆當藏之以待忘食時亦不至忘設矣

色惡臭惡考

天官內饔辨腥臊羶香之不可食者牛夜鳴則庮音由羊泠音零毛而毳羶犬赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴貍音鬱內則作鬱豕盲音亡眡內則作望視而交睫腥馬黑脊而般臂螻音樓內則作漏注腥臊羶香可食者是別其不可食者則所謂者皆臭味也庮朽木臭也內則注庮惡臭也春秋傳曰一薰一庮泠毛毛長總結也內則注毳毛別聚於不解者也赤股股裏無毛也以內則注補皫失

色不澤美也、內則注鱅色、毛變色也、沙澌也、內則注猶嘶也、鬱腐臭也、以內則注補、盲眡

當爲望視、腥當爲星、肉有如米者似星、按腥謂其氣腥、般臂、臂毛有文、內則

注臂前脛、螻、螻蛄臭也、內則注漏當爲

般般然也、螻螻蛄臭也、

按邢疏色惡臭惡、謂飯食及肉、顔色香臭變惡者、飯之色

臭惡、已在餲中矣、米之紅朽、國語所謂赤米者、亦是色惡、

詩云魴魚頳尾、魚勞則尾赤、亦是色惡、鮑魚之肆、亦是臭

惡、凡物久而敗者、色不鮮、且有臭也、又月令春其臭羶、夏

其臭焦、中央土其臭香、秋其臭腥、冬其臭朽、此五臭之正

者、庖人注、腥謂雞、臊謂犬、羶謂羊、香謂牛、此本氣非惡者

特牲禮請期曰羹飪。注、飪、孰也、飪亦假稔爲之。釋言、饙餾、稔也。一蒸爲饙。再蒸爲餾。

可食。

失飪考

論語失飪不食注孔曰、失飪、失生熟之節。○爾雅摶者謂之糷。音爛米者謂之糪。音伯注糷、飯相著。糪、飯中有腥。疏飯淖糜相著也。米飯半腥半熟名糪。卽論語云失飪不食。

按說文飪大熟也、失飪有過熟。有不熟。不熟者、尤害人也。爾雅唯言飯之失飪。肉物亦有之。肉之過熟者。亦爲糜爛。半熟半腥者謂之爓。祭禮腥法上古、爓法中古、熟之爲腍。進後世之食、若生人之食、不可不熟也。脯與糜腥之類、用

腥者有蔥薤及醯以柔之有醬以和之也

不時考

王制 五穀不時果實未孰不粥於市 注 物未成不利於人

按穀果菜之時若月令孟夏農乃登麥秋至王瓜生苦菜秀仲夏農乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟仲秋天子以犬嘗麻先薦寢廟是也又夏小正二月采蘩五月煮梅六月煮桃皆爲豆實也民之食以時若豳風六月食鬱及薁七月烹葵及菽八月剝棗十月穫稻爲此春酒以介眉壽七

月食瓜。八月斷壺。九月叔苴。采荼薪樗。食我農夫是也。○其有不時者。或問引胡氏說云。漢詔所謂穿掘萌芽。鬱養强孰之類。

薑考

論語不徹薑食注孔氏曰。撤去也。齊禁葷物。薑辛而不臭。故不去。○本草薑久服通神明。○說文薑禦溼菜。○檀弓曾子曰。喪有疾。食肉飲酒。必有草木之滋焉。以為薑桂之謂也。○內則薑桂為熬。屑桂與薑。俱見餌考條○玉藻膳於君有葷。注葷薑及辛菜也。

果實考

內則棗曰新之栗曰撰之桃曰膽之柤棃曰攢之注皆治擇之名○韓非子孔子御坐於哀公公賜之桃與黍孔子先飯黍後啗桃公曰黍者非飯之也以雪桃也對曰君子以賤雪貴不聞以貴雪賤今以五穀之長雪果蓏之下以爲妨義故不敢也雪洗○內則芝栭等見饌考條

不食考 不食之外又有見禮經者補此

內則不食雛鼈狼去腸狗去腎貍去正脊兔去尻狐去首豚去腦魚去乙鼈去醜注皆爲不利人也雛鼈伏乳者乙魚體中害人者也醜謂鼈竅也一說魚腸謂之乙見爾雅○又雛尾不盈握弗食舒鴈翠鵠鴞

胖○舒鳧翠○雞肝○鴈腎○鴇奥鹿胃○注亦皆爲不利人也、舒鴈鵝也、翠尾肉也、鵠鴞胖、謂脅側薄肉也、舒鳧鶩也、鴇奥、脾肶也○少儀君子不食圂腴○注周禮圂作豢、謂犬豕之屬、食米穀者也、腴有似人穢、禮牛羊有腸胃、鼎犬豕無

食禮考

曲禮共食不飽、注謙也、謂共羮飯之大器也、疏共食宜謙、不輒厭飫爲飽也○又共飯不澤手、注爲汗手不絜也、澤謂挼莎也、禮飯以手、疏古禮飯不用箸、但用手、既與人共飯、手宜絜淨、不得臨食始挼莎手、恐爲人穢○又毋摶飯、注爲欲致飽、不謙、疏取飯作摶、

則易得多○【又】毋放飯【注】去手餘飯於器中人所穢（朱子云大飯也）○【又】毋流歠【注】大歠嫌欲疾（朱子云長歠也）○【又】毋咤食【注】嫌薄之【疏】謂以舌口中作聲似嫌主人之食○【又】毋齧骨【注】爲有聲響不敬○【又】毋反魚肉【注】爲已歷口人所穢○【又】毋投與狗骨【注】爲其賤飲食之物○【又】毋固獲【注】爲其不廉也欲專之曰固爭取曰獲○【又】毋揚飯飯黍毋以箸毋嚃（音沓）羹【注】亦嫌欲疾也嚃爲不嚼菜【疏】揚飯揚去熱氣也毋以箸當用匕（今按箸即梜匕也毋以箸當用手）羹有菜者用梜故不得歠當梜嚼也○【又】毋絮（勑慮反）羹【注】爲其詳於味也絮猶調也【疏】絮調就食器中調足鹽梅也若得主人羹更於器中調和是嫌主

人味惡也○又毋刺齒注爲其弄口也口容止○又毋歠醢注亦嫌詳於味也歠者爲其淡故疏醢肉醬也○又客絮羹主人辭不能亨客歠醢主人辭以窶注優賓○又濡肉齒決乾肉不齒決注決猶斷也堅宜用手○又毋嘬楚怪反炙注爲其貪食甚也嘬謂一舉盡臠○又卒食客自前跪徹飯齊音躋以授相者注謙也自從也齊醬屬也相者主人贊饌者公食大夫禮賓卒食北面取粱與醬以降也○又主人興辭於客然後客坐注不聽親徹○又客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐注辭者辭主人之臨己食若欲食於堂下然○又主人延客祭祭食祭所先進殽之序偏祭之

注延道也祭祭先也君子有事不忘本也客若降等則先祭主人所先進先祭之所後進後祭之如其次徧祭謂胾炙膾也以其本出於牲體也疏君子不忘本有德必酬之故得食而種種出少許置在豆間之地以報先代造食之人也若敵客則得自祭不須主人之延道今此卑客聽主人先祭道之已乃從之○又三飯主人延客食胾然後辨音遍殽注先食胾後食殽殽尊也凡食殽辨於肩食肩則飽也○又主人未辨客不虛口注俟主人也虛口謂酳也客自敵以上其酳不待主人飽主人不先飽也疏虛口謂食竟飲酒蕩口使清絜及安食也用漿曰漱用酒曰酳○玉藻侍食於先

生異爵者後祭先飯注謙也疏此饌不爲己故後祭而先飯者示爲尊者嘗食也○又客祭主人辭曰不足祭也客飧音孫主人辭以疏注祭者盛主人之饌也飧者美主人之食也疏之言麤也疏客飧者若食竟作三飯飧也以水澆飯○又食棗桃李弗致於核注恭也疏謂懷核不置於地也○又瓜祭上環食中棄所操注上環頭忖也○又凡食果實者後君子注陰陽所成非人事也○又火孰者先君子注備火齊不得也○少儀燕侍食於君子則先飯而後已注所以勸也○又毋放飯毋流歠小飯而亟之注亟疾也備噦噎及見問也疏小口而飯備噦噎速咽之備見問也○又數色角反噍

子笑反毋爲口容。注口容弄口。疏數噍謂數數嚼之。又客自徹辭焉則止。注主人辭其徹。○坊記子云敬則用祭器。注祭器籩豆簠鉶之屬也。有敬事於賓客則用之。謂饗食也。盤盂之屬爲燕器。○又故君子不以菲廢禮。不以美沒禮。故食禮主人親饋則客祭。主人不親饋則客不祭。故君子苟無禮。雖美不食焉。注言不可以其薄不及禮而不行禮。亦不可以其美過禮而去禮。禮主敬。廢滅之是不敬。○玉藻孔子食於季氏。不辭。不食肉而飧。注以其待己及饌非禮也。疏凡客將食與辭。而孔子不辭者。必是季氏進食不合禮也。凡禮食先食胾。次食殽。乃至肩。至肩則止。乃飧。不食肉而仍爲

飧者是季氏饌失禮故也○雜記孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飧作而辭曰疏食也不敢以傷吾子注言貴其以禮待己而爲之飽也時人倨慢若季氏則不以禮矣少施氏魯惠公子施父之後疏飧謂食後更飧而強飯以答主人之意

侍食考

論語侍食於君君祭先飯注鄭曰於君祭則先飯矣若爲君嘗食然疏若敵客則得先自祭降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又先須君命之

祭後乃敢祭也此言君祭先飯則是非客之禮也故不祭而先飯若爲君嘗食然也○玉藻若賜之食而君客之則命之祭然後祭先飯辨音徧嘗羞飲而俟注雖見賓客之猶不敢備禮也侍食則正不祭飲而俟俟君食而後食也君將食臣先嘗之忠孝也○王相見禮若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食注君祭先飯食其前食臣先飯示爲君嘗食也此謂君與之禮食膳謂進庶羞既嘗庶羞則飲俟君之徧嘗也疏凡君將食必有膳宰進食則膳宰嘗君前之食備火齊不得也此文謂膳宰不在則侍食者自嘗自己前食既不嘗君前食則不正嘗食故云示爲君

嘗食也此謂君與臣小小禮食法仍非正禮食正禮食則公食大
夫是也彼君前無食此君臣俱有食故知小小禮食玉藻云客之
則此註禮食但此文不云客之命之祭然後祭文不具也若臣嘗
食不得云禮食亦不得祭○〔玉藻〕若有嘗羞者則俟君之食然後
食飯飲而俟〔注〕不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也飯飲利
將食也〔疏〕此謂臣侍食得賜食而非君所客者也○〔又〕君命之羞
羞近者〔注〕辟貪味也○〔又〕命之品嘗之然後唯所欲〔注〕必先徧嘗
之○〔又〕凡嘗遠食必順近食〔注〕從近始也○〔又〕君未覆手不敢飧
〔注〕覆手以循咡已食也飧勸食也〔疏〕食飽必覆手以循口邊恐有

殺粒汚著之殘謂用飮澆飯於器中也禮食竟更作三飧以勸飽

○〔又〕君旣食又飯飧〔注〕不敢先君飽○〔又〕飯飧者三飯也〔注〕臣勸君食如是可也○〔又〕君旣徹執飯與醬乃出授從者〔注〕食於尊者之前當親徹也○〔曲禮〕賜果於君前其有核者懷其核〔注〕嫌棄尊者物也○以黍雪桃事見果實考條

按鄕黨記侍食於君是君以客禮待之者故代宰夫嘗食客之則已當祭此不言者或是君未有命或是記者略之邢疏謂君祭先飯則是非客之禮非也若非客之則有宰夫嘗食夫子不得先飯矣

賜食考

【玉藻】酒肉之賜弗再拜。【注】輕也、受重賜者拜受、又拜於其室也、【疏】亦謂君賜也、再拜、重也、酒肉輕、但初賜至時則拜至、明日不重往拜也、

祭食考

【明堂位】有虞氏祭首。夏后氏祭心。殷祭肝。周祭肺。【注】氣主盛也、謂周祭肺、○【春官】大祝辨九祭。一曰命祭。二曰衍音延祭。三曰炮音包祭。四曰周祭。五曰振祭。六曰擩而泉反祭。七曰絶祭。八曰繚音了祭。九曰共祭。

【注】九祭、皆謂祭食者。命祭、玉藻曰、君若賜之食、而君客之、則命之

祭然後祭是也。衍當爲延。曲禮曰、主人延客祭是也。炮當爲包。包

猶兼也、有司曰、有司贊者取白黑以授尸、尸受兼祭於豆祭是也。

周、猶徧也、曲禮曰殽之序徧祭之是也。振祭擩祭本同、不食者擩

則祭之、特牲少牢未食之前以菹擩於醢祭於豆間是也。將食者、既擩必振乃祭也、特牲少牢

尸取肝擩於鹽振祭嚌之是也。振者振動其手也、絕祭繚祭亦本同、禮多者繚之以手從肺本循

之至於末乃絕以祭見鄉飲酒禮、禮略者絕則祭之、不循其本直絕肺以祭見鄉射禮、共猶授也、

王祭食宰夫授祭、()[玉藻]唯水漿不祭。若祭爲已傺虛涉反褻卑。[注]水

漿非盛饌也、已猶大也、祭之爲大有所畏迫、臣於君則祭之。[疏]言

食於體敵之人、若祭水漿、爲大厭降也、傺厭也卑微有所畏迫也、臣

於君則祭之者、公食大夫禮祭觶漿是也。○左傳齊慶封來奔、叔孫穆子食慶封、慶封氾音泛祭。穆子不說、使工爲之誦茅鴟。亦不知。

注禮食有祭、示有所先也、氾祭、遠散所祭、不共、茅鴟逸詩、刺不敬、

疏公食大夫禮、取韭菹以徧擩於醢、於上豆之間祭、又言祭鉶羹於上鉶之間。祭飲酒於上豆之間。是祭食之禮、各有其處○少施氏餅祭、見食禮考條

按古人祭先代始爲飲食之人、大者如后稷配天、次者如大蜡祭先嗇司嗇、其先火先炊之人、則於祭祀後祭之、夏官司爟音灌凡祭祀則祭爟、祭先火也。特牲饋食禮、尸卒食、

而祭饎(音熾)爨饔爨、祭先炊也。先炊者、老婦之祭、盛於盆尊於瓶、臧文仲燔柴祭之、謂是祭火神、孔子以爲非禮、至每食必祭、亦是祭先火先炊、彼是正祭、此是小祀耳、

變食考

莊子不飲酒、不茹葷、此祭祀之齊、

按士相見禮膳葷、注謂食之葷辛物、葱薤之屬、玉藻注葷薑及辛物、不撤薑食、孔注齊禁葷物、薑辛而不臭、故不去、然則葷辛物、謂葱韭薤也。

祭肉考

【祭統】凡爲俎者、以骨爲主、骨有貴賤、殷人貴髀。周人貴肩。凡前貴於後。俎者所以明祭之必有惠也、是故貴者取貴骨、賤者取賤骨、貴者不重。平聲賤者不虛。示均也、惠均則政行、政行則事成、事成則功立、功之所以立者、不可不知也、俎者所以明惠之必均也、善爲政者如此、故曰見政事之均焉、【注】殷人貴髀、爲其厚也、周人貴肩、爲其顯也、凡前貴於後、謂脊脅臂臑之屬、○【又】夫祭有畀煇音運胞音庖翟閽者、惠下之道也、唯有德之君、爲能行此、明足以見之、仁足以與之、畀之爲言與也、能以其餘畀其下者也、煇者甲吏之賤者也、胞者肉吏之賤者也、翟者樂吏之賤者也、閽者守門之賤者也、

此四守者吏之至賤者也尸又至尊以至尊既祭之末而不忘至賤而以其餘畀之是故明君在上則竟內之民無凍餒者矣此之謂上下之際[注]煇周禮作韗韗謂韗皮革之官也翟謂教羽舞者也○[曲禮]凡祭於公者必自徹其俎[注]臣不敢煩君使也[疏]此謂士助君祭若大夫以上君使人歸俎○[春官]大宗伯以脤上忍反膰之禮親兄弟之國[注]脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者[疏]二王後及異姓有大功者得與兄弟之國同○[秋官]大行人歸脤以交諸侯之福[注]交有往來之義○[左傳]劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤於社不敬劉子曰祀有執

膰戎有受脤神之大節也今成子惰棄其命矣其不反乎【注】脤宜社之肉也盛以脤器故曰脤宜出兵祭社之名膰祭肉○【又】會于葵邱王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事於文武使孔賜伯舅胙齊侯將下拜孔曰且有後命天子使孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜對曰天威不違顏咫尺小白余敢貪天子之命無下拜恐隕越於下以遺天子羞敢不下拜下拜登受【注】胙祭肉尊之比二王後八寸曰咫隕越顚墜也據天王居上故言恐顚墜於下○【又】皇武子曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉【注】有事祭宗廟也膰祭肉尊之故賜以祭肉○【春秋】定公十四年天子使石尚

來歸脤。注石尚天子之士。脤祭社之肉。盛以脤器。以賜同姓。諸侯親兄弟之國。與之共福。○少儀爲人祭曰致福。爲已祭而致膳於君子曰膳。祔練曰告。凡膳告於君子。主人展之以授使者於阼階之南。南面再拜稽首。送反命。主人又再拜稽首。其禮大牢則以牛左肩臂臑折九個。少牢則以羊左肩七個。犆音特豕則以豕左肩五個。注此皆致祭祀之餘於君子。攝主言致福。申其辭也。自祭言膳。謙也。祔練言告。不敢以爲福膳也。展省具也。折斷分之也。皆用左者。右以祭也。羊豕不言臂臑。因牛序之可知。

按饋祭肉古人重其禮如此。孔子所以必拜受言再拜稽

首者。饋尊者之辭。平敵當再拜。不稽首。

[檀弓]顔淵之喪。饋祥肉。孔子出受之。入彈琴而后食之。[注]彈琴以散哀也。

酒考

[戰國策]帝女令儀狄作酒。禹飲而甘之。遂疏儀狄。絕旨酒。曰後世必有以酒亡其國者。○[天官]酒正掌酒之政令。以式法授酒材。[注]式法。作酒之法式。作酒既有米麴之數。又有功沽(沽音古)之巧。(功沽。善惡也。)○[又]辨三酒之物。一曰事酒。二曰昔酒。三曰清酒。[注]事酒。酌有事者之酒。其酒卽今之醳酒也。(冬釀春成)昔酒。今之酋久白酒。所謂舊醳

者也、淸酒、今中山冬釀接夏而成、○【月令】仲冬乃命大酋、秫稻必齊、麴糵必時、湛音尖熾必絜、水泉必香、陶器必良、火齊才計反必得、兼用六物、大酋監之、毋有差貸、音忒【注】酒孰曰酋、大酋者、酒官之長也、於周制則爲酒人、秫稻必齊、謂孰成也、湛漬也、熾炊也、火齊腥孰之調也、物猶事也、差貸謂失誤有善有惡也、○【秋官】萍氏幾酒謹酒、○【注】幾酒、苛察沽買過多及非時者、謹酒、使民節用酒也、書酒誥曰、有政有事無彝酒、【疏】萍氏主水禁、幾酒者、酒亦水之類故也、浮萍入水不溺、以此取義、酒亦能溺人、不得非時、謂若酒誥惟祀茲酒、及鄉飲酒、及昏娶爲酒食以召鄉黨僚友、是其時也、○【內則】飲重醴、稻醴淸糟、黍

醴清糟、粱醴清糟、注重陪也、糟醇也、清泲也、致飲有醇者有清者、陪設之也、○射義酒者所以養老也、所以養病也、

飲酒考

樂記夫豢豕爲酒、非以爲禍也、而獄訟益繁、則酒之流生禍也、是故先王因爲酒禮、壹獻之禮、賓主百拜、終日飲酒而不得醉焉、此先王之所以備酒禍也、注言豢豕作酒、本以饗食養賢、而小人飲之善酗、以致獄訟、壹獻士飲酒之禮、百拜以喩多、○鄉飲酒義孔子曰、吾觀於鄉、而知王道之易易也、主人親速賓及介、而衆賓自從之、至於門外、主人拜賓及介、而衆賓自入、貴賤之義別矣、三揖

至於階、三讓以賓升、拜至獻酬辭讓之節繁、及介省矣、至於衆賓升受坐祭立飲不酢而降、隆殺之義辨矣、工入升歌三終、主人獻之、工升堂歌鹿鳴四牡皇皇者華、每一篇一終、笙入三終、主人獻之、笙入立於堂下、奏南陔白華華黍、每一篇一終、間歌三終、間代也、堂上歌魚麗、堂下笙由庚、堂上歌南有嘉魚、堂下笙崇丘、堂上歌南山有臺、堂下笙由儀、此爲三終、合樂三終、堂上下歌瑟及笙竝作、舊說工歌關雎、笙吹鵲巢合之、工歌葛覃、笙吹采蘩合之、工歌卷耳、笙吹采蘋合之、疑未必然、當是六詩迭歌瑟與笙皆應之耳、鵲巢三詩、并笙詩也、工告樂備、遂出、一人揚觶、乃立司正焉、知其能和樂而不流也、賓酬主人、主人酬介、介酬衆賓、少長以齒、終於沃洗者焉、知其能弟長而無遺矣、降說屨升坐、脩爵無數、飲酒之節、朝不廢朝、莫不廢夕、賓出、主人拜送、節文終遂

焉知其能安燕而不亂也貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五行者足以正身安國矣彼國安而天下安故曰吾觀於鄉而知王道之易易也

按鄉飲酒之禮有四一則三年賓興賢能二則卿大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒四則黨正蜡祭飲酒鄉飲酒義篇亦言黨正飲酒正齒位之事云六十者坐五十者立侍以聽政役六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆此皆鄉中禮飲鄉黨所記則鄉人有時會聚飲酒耳又禮飲賓出有奏陔之禮賓至階閒而陔作奏鍾師

九夏之祴〔音陔〕夏。恐賓醉失禮。故奏之。王朝祴夏之樂。有牘應雅三器。以竹爲之。舂於地以節行步。鄉飲奏陔。唯擊鼓奏之。常飲無其事。

〔玉藻〕君若賜之爵。則越席再拜稽首受。登席祭之。飲卒爵而俟。君卒爵。然後授虛爵。〔注〕不敢先君盡爵。○〔疏〕君子之飲酒也。受一爵而色洒〔先典反〕如也。二爵而言言〔音誾〕斯。禮已。三爵而油油以退。退則坐取屨。隱辟而后屨。坐左納右。坐右納左。〔注〕洒如肅敬貌。言言和敬貌。斯猶耳也。油油。說敬貌。禮飲過三爵則敬殺。可以去矣。隱辟。俛逡巡而退著屨也。○〔曲禮〕侍飲於長者。酒進則起。拜受於尊所。

長者辭。少者反席而飲。長者舉未釂。音醮少者不敢飲。【注】降席拜受。敬也。燕飲之禮。鄉尊尊所設尊之所飲。不敢先尊者。盡爵曰釂。○【小雅】幡幡瓠葉。采之亨之。君子有酒。酌言嘗之。有兔斯首。炮之燔之。君子有酒。酌言獻之。有兔斯首。燔之炙之。君子有酒。酌言酢之。有兔斯首。燔之炮之。君子有酒。酌言醻之。【傳】幡幡。瓠葉貌。獻奏也。酢報也。醻道飲也。【箋】熟瓠葉者。以為飲酒之菹也。斯白也。炮之燔之者。將以為飲酒之羞也。飲酒之禮。既奏酒於賓。乃薦羞。報者賓既卒爵。洗而酌主人也。主人既卒酢爵。又酌自飲。卒爵。復酌進賓。猶今俗之勸酒。

按飲酒之禮主人獻賓賓啐酒拜而告旨言酒美也主人
受賓酢卒爵而再拜崇酒崇充也謝酒惡言相充實而已
主人酬賓之觶奠之於薦右欲其舉也賓奠之於薦左注
云酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠也

又人之齊聖飲酒溫克彼昏不知壹醉日富箋中正通知之人飲
酒雖醉猶能溫藉自持以勝童昏無知之人飲酒一醉自謂日益
富夸淫自恣○又賓之初筵溫溫其恭其未醉止威儀反反曰既
醉止威儀幡幡舍其坐遷屢舞僊僊其未醉止威儀抑抑曰既醉
止威儀怭怭是曰既醉不知其秩傳反反言重慎也幡幡失威儀

也抑抑慎密也怭怭媟嫚也秩秩常也○又賓既醉止載號載呶女交

反亂我籩豆屢舞僛僛是曰既醉不知其郵側弁之俄屢舞傞傞

音娑既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀

傳號呶號呼讙呶也僛僛舞不能自止也傞傞不止也箋郵過側

傾也俄傾貌○又凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史彼醉

不臧不醉反恥式勿從謂無俾大怠匪言勿言匪由勿語由醉之

言俾出童羖三爵不識矧敢多又集傳云監史司正之屬燕禮鄉射恐有解惰失禮者立司正以

監之察儀法也童羖無角之羖羊必無之物也言飲酒者或醉或

不醉故既立監而佐之以史則彼醉者所為不善而不自知使不

醉者反為之羞愧也安得從而告之使勿至於大怠乎告之若曰

所不當言者勿言所不當從者勿語醉而妄言則將罰汝使出童

殺矣設言必無之物以恐之也汝飲至三爵已昏然無所記矣況敢又多飲乎又丁寧以戒之也此衛武公自悔之辭

藥考

天官醫師聚毒藥以共醫事注毒藥藥之辛苦者藥之物恆多毒○又疾醫以五味五穀五藥養其病注養猶治也病由氣勝負而生攻其羸養其不足者五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀也○瘍醫凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脈以苦養氣以甘養肉以滑養竅注以類相養也○曲禮醫不三世不服其藥注愼物齊也

